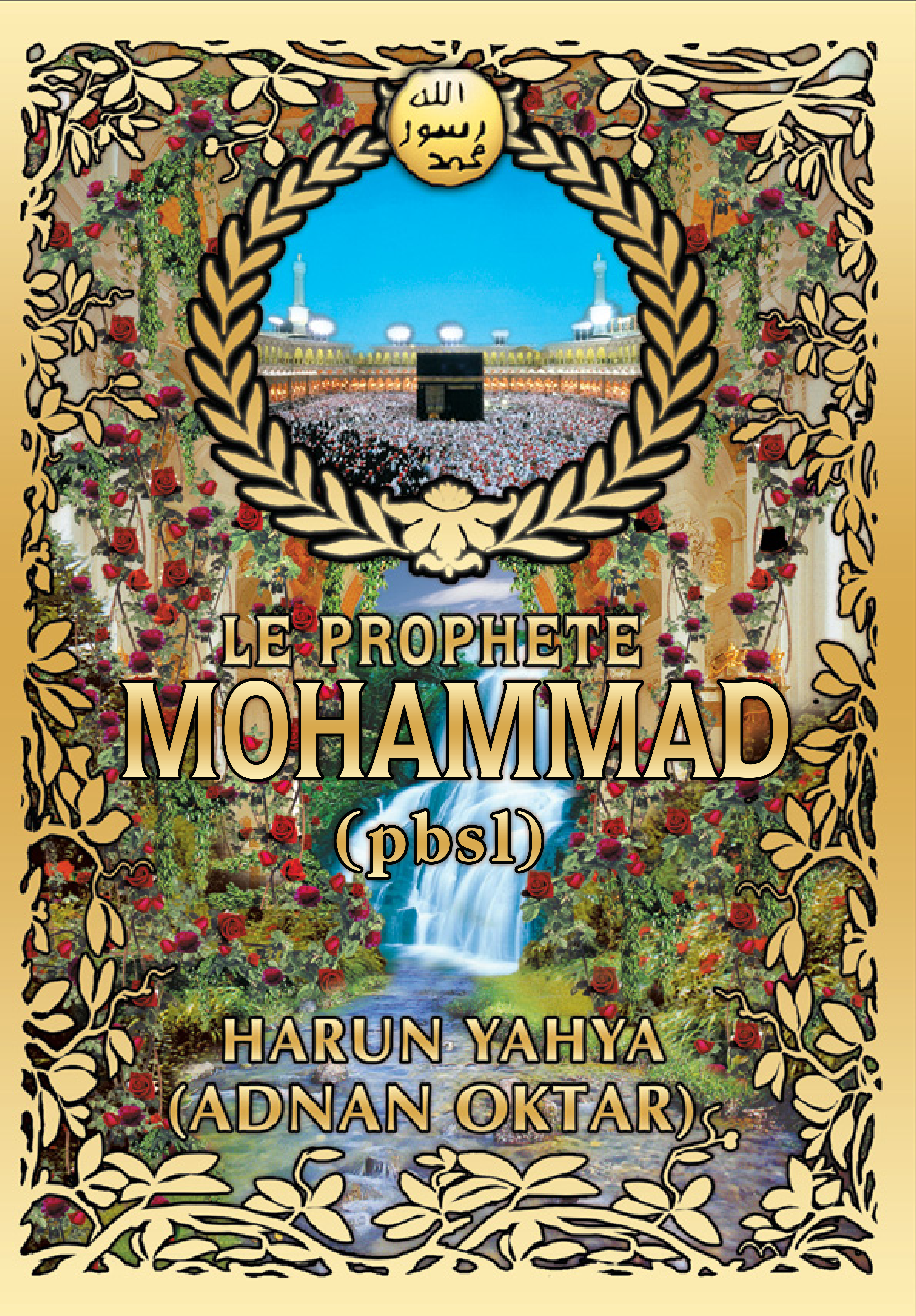

الله
رسول
محمد
LE PROPHETE
MOHAMMAD
(pbsl)
HARUN YAHYA
(ADNAN OKTAR)

Pour connaître le droit chemin et pouvoir le suivre, les hommes ont besoin de modèle à prendre en exemple. C'est donc une lourde responsabilité que de mener les hommes vers la vérité et vers une moralité exemplaire. En fut la mission du Prophète Mohammad (pbsl).

> En effet, vous avez dans le Messager de Dieu un excellent modèle [à suivre], pour quiconque espère en Dieu et au jour dernier et invoque Dieu fréquemment. (Sourate al-Ahzab: 21)

Bien que nous n'ayons pas eu l'occasion de voir le Prophète en personne, il nous est possible, à travers les versets du Coran et les hadiths (enseignements du Prophète), de connaître son comportement exemplaire, ses paroles pleines de sagesse et sa moralité admirable; ceci est l'objectif de notre livre.

Il nous appartient de nous efforcer de lui ressembler, si nous voulons être proches de lui dans l'au-delà.

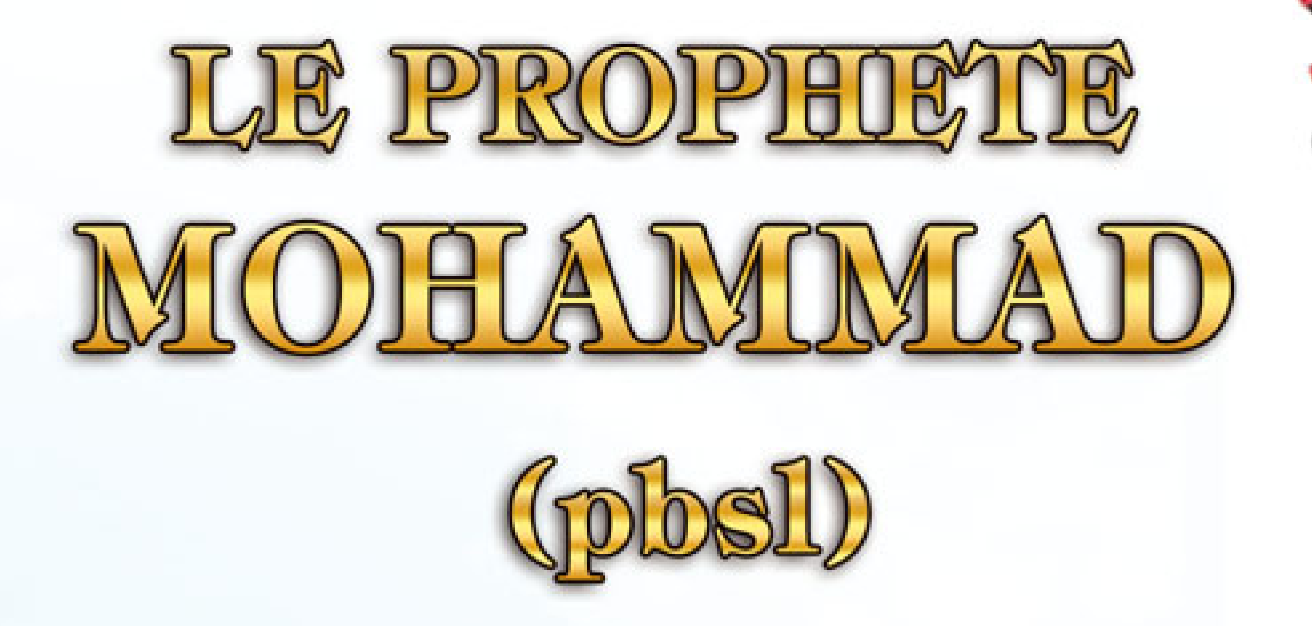
A PROPOS DE L'AUTEUR

Adnan Oktar, qui écrit sous le pseudonyme HARUN YAHYA, est né à Ankara en 1956. Il a effectué des études artistiques à l'Université Mimar Sinan d'Istanbul, et a étudié la philosophie à l'Université d'Istanbul. Depuis les années 80, il a publié de nombreux ouvrages sur des sujets politiques, scientifiques et liés à la foi. Hautement appréciés dans le monde entier, ces ouvrages ont permis à de nombreuses personnes d'attester de leur croyance en Allah et à d'autres d'approfondir leur foi. Les livres de Harun Yahya font appel à une gamme variée de lecteurs, quels que soient leur âge, leur race ou leur nationalité, car ils se concentrent sur un objectif unique : élarger le point de vue du lecteur en l'encourageant à réfléchir sur des questions critiques telles que l'existence d'Allah et Son unicité, et à vivre selon les valeurs qu'il leur prescrivit.

بسم الله الرحمن الرحيم
الله
رسول
محمد

HARUN YAHYA
(ADNAN OKTAR)

A PROPOS DE L'AUTEUR

Adnan Oktar, qui écrit sous le pseudonyme HARUN YAHYA, est né à Ankara en 1956. Il a effectué des études de beaux-arts à l'Université Mimar Sinan d'Istanbul, et a étudié la philosophie à l'Université d'Istanbul. Depuis les années 80, il a publié de nombreux ouvrages sur des sujets politiques, scientifiques et liés à la foi. Harun Yahya est devenu célèbre pour avoir remis en cause la théorie de l'évolution et dénoncé l'imposture des évolutionnistes. Il a également mis en évidence les liens occultes qui existent entre le darwinisme et les idéologies sanglantes du 20ème siècle.

Les ouvrages d'Harun Yahya, qui ont été traduits en 72 langues, constituent une collection de plus de 55.000 pages et 40.000 illustrations.

Son pseudonyme est constitué des noms "Harun" (Aaron) et "Yahya" (Jean), en mémoire de ces deux prophètes estimés qui ont tous deux lutté contre le manque de foi de leurs peuples. Le sceau du Prophète (paix et bénédiction sur lui) qui figure sur la couverture des livres de l'auteur, revêt un caractère symbolique lié à leur contenu. Ce sceau signifie que le Coran est le dernier Livre d'Allah , Son ultime parole, et que notre Prophète (paix et bénédiction sur lui)) est le dernier maillon de la chaîne prophétique. En se référant au Coran et à la Sounna, l'auteur s'est fixé comme objectif d'anéantir les arguments des tenants des idéologies athées, pour réduire au silence les objections soulevées contre la religion. Le Prophète (paix et bénédiction sur lui) a atteint les plus hauts niveaux de la sagesse et de la perfection morale, c'est pourquoi son sceau est utilisé avec l'intention de rapporter le dernier mot.

Tous les travaux de l'auteur sont centrés sur un seul objectif : communiquer aux autres le message du Coran, en les incitant à réfléchir à des questions liées à la foi, telles que l'existence d'Allah, Son unicité, l'au-delà, et en exposant les fondations faibles et les idéologies perverses des systèmes athées.

L'œuvre de Harun Yahya est connue à travers de nombreux pays, de l'Inde aux États-Unis, de la Grande-Bretagne à l'Indonésie, de la Pologne à la Bosnie, de l'Espagne au Brésil.

Certains de ses livres sont disponibles dans les langues suivantes : l'anglais, le français, l'allemand, l'espagnol, l'italien, le portugais, l'urdu, l'arabe, l'albanais, le chinois, le swahili, le hausa, le divehi (parlé aux Maldives), le russe, le serbo-croate (bosniaque), le polonais, le malais, l'ouïgour, l'indonésien, le bengali, le danois et le suédois et de nombreux lecteurs du monde entier les apprécient.

Ces ouvrages ont permis à de nombreuses personnes d'attester de leur croyance en Allah, et à d'autres d'approfondir leur foi. La sagesse et le style sincère et fluide de ces livres confèrent à ces derniers une touche distinctive qui ne peut manquer de frapper ceux qui les lisent ou qui sont amenés à les consulter. Ceux qui réfléchissent sérieusement sur ces livres ne peuvent plus soutenir l'athéisme ou toute autre idéologie et philosophie matérialiste, étant donné que ces ouvrages sont caractérisés par une efficacité rapide, des résultats définis et l'irréfutabilité. Même s'il y a toujours des personnes qui le font, ce sera seulement une insistance sentimentale puisque ces livres réfutent telles idéologies depuis leurs fondations. Tous les mouvements de négation contemporains sont maintenant vaincus de point de vue idéologique, grâce aux livres écrits par Harun Yahya. L'auteur ne tire pas de fierté personnelle de son travail ; il espère seulement être un support pour ceux qui cherchent à cheminer vers Allah. Aucun bénéfice matériel n'est recherché dans la publication de ces livres.

Ceux qui encouragent les autres à lire ces livres, à ouvrir les yeux du cœur et à devenir de meilleurs serviteurs d'Allah rendent un service inestimable.

Par contre, encourager des livres qui créent la confusion dans l'esprit des gens, qui mènent au chaos idéologique et qui, manifestement, ne servent pas à ôter des cœurs le doute, s'avère être une grande perte de temps et d'énergie. Il est impossible, pour les nombreux ouvrages écrits dans le seul but de mettre en valeur la puissance littéraire de leurs auteurs, plutôt que de servir le noble objectif d'éloigner les gens de l'égarement, d'avoir un impact si important. Ceux qui douteraient de ceci se rendront vite compte que Harun Yahya ne cherche à travers ses livres qu'à vaincre l'incrédulité et à diffuser les valeurs morales du Coran. Le succès et l'impact de cet engagement sont évidents dans la conviction des lecteurs.

Il convient de garder à l'esprit un point essentiel : la raison des cruautés incessantes, des conflits et des souffrances dont la majorité des gens sont les perpétuelles victimes, est la prédominance de l'incroyance sur cette terre. On ne pourra mettre fin à cette triste réalité qu'en bâtissant la défaite de l'incrédulité et en sensibilisant le plus grand nombre aux merveilles de la création ainsi qu'à la morale coranique, pour que chacun puisse vivre en accord avec elle. En observant l'état actuel du monde qui ne cesse d'aspirer les gens dans la spirale de la violence, de la corruption et des conflits, il apparaît vital que ce service rendu à l'humanité le soit encore plus rapidement et efficacement. Sinon, il se pourrait bien que les dégâts causés soient irréversibles.

Les livres d'Harun Yahya, qui assument le rôle principal dans cet effort, constitueront par la volonté d'Allah un moyen par lequel les gens atteindront au 21ème siècle la paix, la justice et le bonheur promis dans le Coran.

A L'ATTENTION DU LECTEUR

• Dans tous les livres de l'auteur, les questions liées à la foi sont expliquées à la lumière des versets coraniques et les gens sont invités à connaître la parole d'Allah et à vivre selon Ses préceptes. Tous les sujets qui concernent les versets d'Allah sont expliqués de telle façon à ne laisser planer ni doute, ni questionnement dans l'esprit du lecteur. Par ailleurs, le style sincère, simple et fluide employé permet à chacun, quel que soit son âge ou son appartenance sociale, d'en comprendre facilement la lecture. Ces écrits efficaces et lucides permettent également leur lecture d'une seule traite. Même ceux qui rejettent vigoureusement la spiritualité resteront sensibles aux faits rapportés dans ces livres et ne peuvent réfuter la véracité de leur contenu.

• Ce livre et tous les autres travaux de l'auteur peuvent être lus individuellement ou être abordés lors de conversations en groupes. Les lecteurs qui désirent tirer le plus grand profit des livres trouveront le débat très utile dans le sens où ils seront en mesure de comparer leurs propres réflexions et expériences à celles des autres.

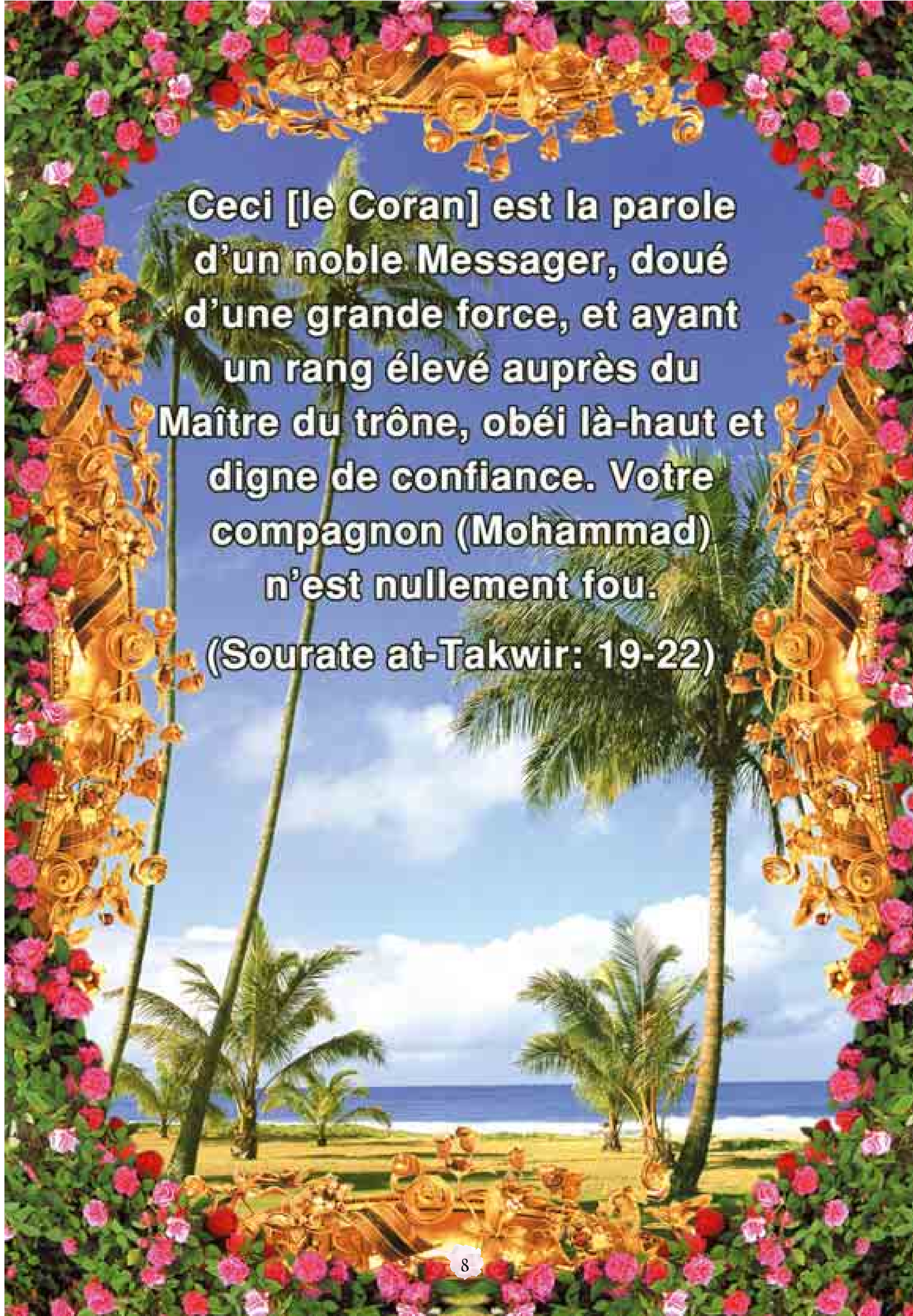
• Par ailleurs, ce sera un grand service rendu à la religion que de contribuer à faire connaître et faire lire ces livres, qui ne sont écrits que dans le seul but de plaire à Allah. Tous les livres de l'auteur sont extrêmement convaincants. De ce fait, pour ceux qui souhaitent faire connaître la religion à d'autres personnes, une des méthodes les plus efficaces est de les encourager à les lire.

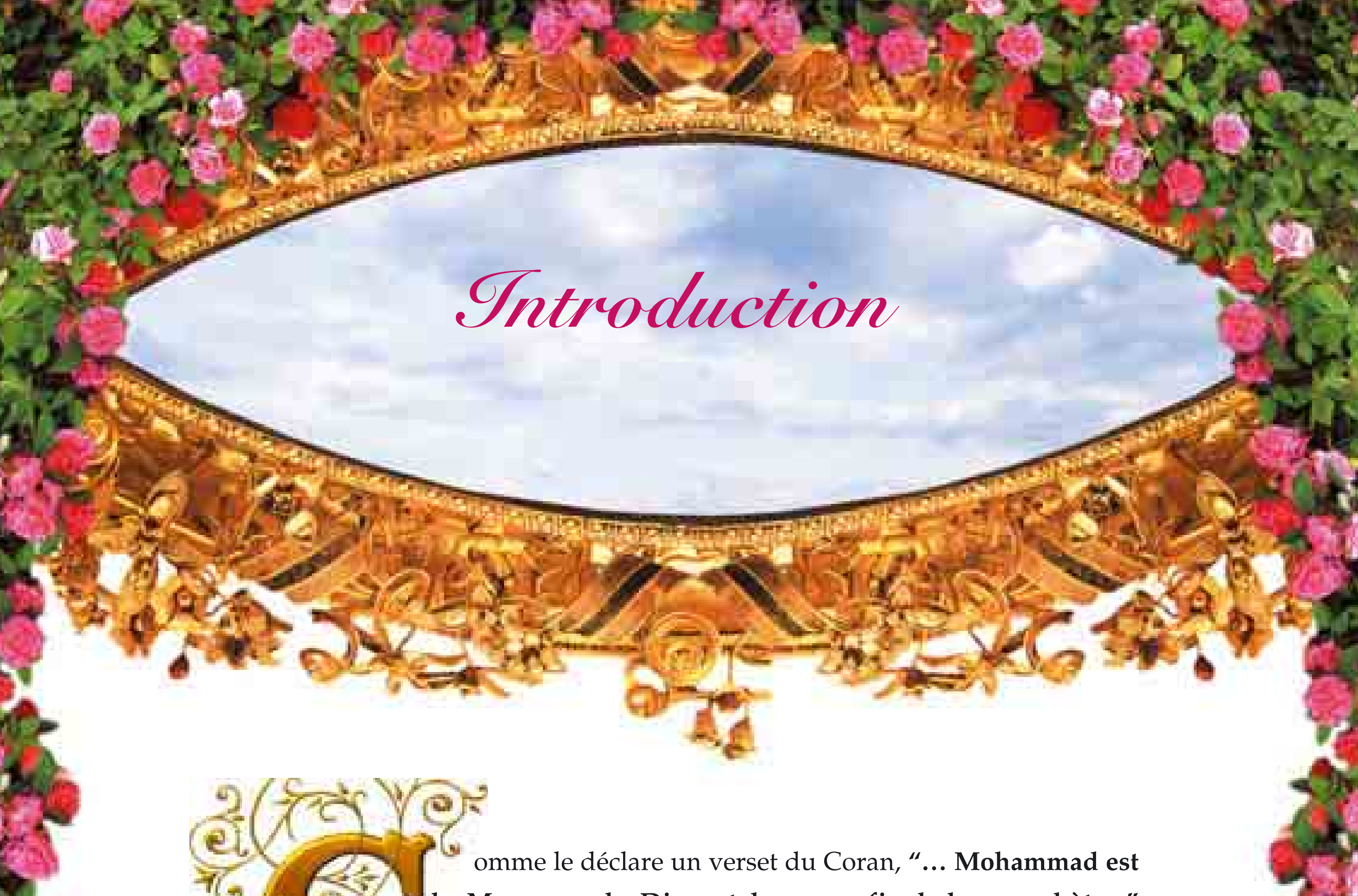
• Dans ces livres, vous ne trouverez pas, comme dans d'autres livres, les idées personnelles de l'auteur ou des explications fondées sur des sources douteuses. Vous ne trouverez pas non plus des propos qui sont irrespectueux ou irrévérencieux du fait des sujets sacrés qui sont abordés. Enfin, vous n'aurez pas à trouver également de comptes-rendus désespérés, pessimistes ou suscitant le doute qui peut affecter et troubler le cœur.

contact@harunyahya.fr
www.harunyahya.fr
fr.harunyahya.tv

TABLE DES MATIERES

Ceci [le Coran] est la parole d'un noble Messager, doué d'une grande force, et ayant un rang élevé auprès du Maître du trône, obéi là-haut et digne de confiance. Votre compagnon (Mohammad) n'est nullement fou.
(Sourate at-Takwir: 19-22)

Introduction

Comme le déclare un verset du Coran, **"… Mohammad est le Messager de Dieu et le sceau final des prophètes." (Sourate al-Ahzab: 40)**, le Prophète Mohammad (pbsl) fut le dernier prophète envoyé à l'humanité. Il était l'exemple vivant de la sublime moralité enseignée par Dieu dans Sa dernière révélation. Ami de Dieu, il sut inspirer à l'humanité de nobles sentiments par sa proximité avec Lui. C'était aussi Son représentant, noble à Ses yeux, et l'ami de tous les croyants.

Ainsi que Dieu l'a révélé dans un autre verset, **"Nous allons te révéler des paroles lourdes (très importantes)..." (Sourate al-Muzammil: 5)**, Il a confié à Son dernier Prophète, Mohammad, une lourde responsabilité. Grâce à la fermeté de sa foi en Dieu, ce dernier s'est acquitté de cette mission de la meilleure des façons, en appelant l'humanité à suivre le sentier de Dieu et l'Islam, et en éclairant de sa lumière le cheminement de tous les croyants.

Bien que nous n'ayons pas eu l'occasion de voir le Prophète en personne, il nous est cependant possible de faire de notre mieux pour connaître son comportement exemplaire, ses dires pleins de sagesse, et la moralité admirable dont il savait faire preuve, à travers les versets du Coran et les hadiths (propos et actes du Prophète Mohammad). Il nous appartient de nous efforcer de lui ressembler, si nous voulons être proches de lui dans l'au-delà. Les gens d'aujourd'hui, et les jeunes en particulier, aiment à ériger certains individus en modèles dont ils imitent le comportement, le style, la façon de parler, en espérant ainsi leur ressembler. Mais bien souvent, ces prétendus modèles eux-

mêmes sont loin d'être sur le droit chemin, et manquent de personnalité propre. C'est donc une lourde responsabilité que de mener les hommes vers la vérité et vers une moralité exemplaire. Un musulman se doit de prendre exemple sur le modèle du Prophète et d'aspirer à s'en rapprocher autant que possible. Dieu confirme cette idée dans un verset:

En effet, vous avez dans le Messager de Dieu un excellent modèle [à suivre], pour quiconque espère en Dieu et au Jour dernier et invoque Dieu fréquemment. (Sourate al-Ahzab: 21)

À l'instar du Prophète Mohammad (pbsl), les autres prophètes furent aussi des modèles pour les croyants et leur enjoignirent de rechercher l'agrément de Dieu. Dieu dit d'ailleurs dans un verset:

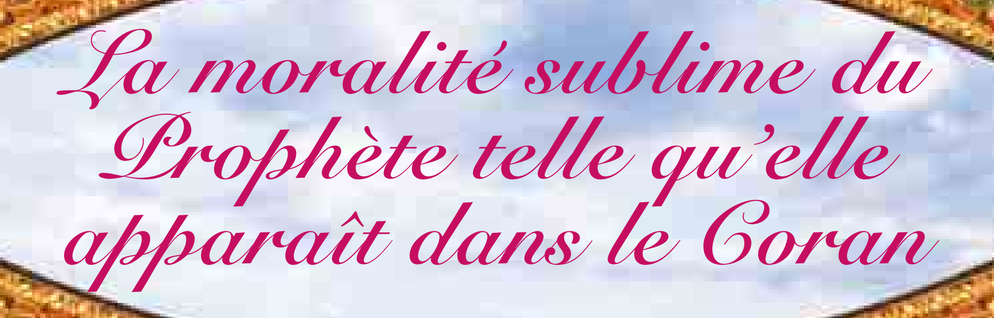
Dans leurs récits il y a certes une leçon pour les gens doués d'intelligence. Ce n'est point là un récit fabriqué. C'est au contraire la confirmation de ce qui existait déjà avant lui, un exposé détaillé de toute chose, un guide et une miséricorde pour des gens qui croient. (Sourate Yusuf: 111)

Notre objectif, en écrivant ce livre, est d'exposer les nombreuses vertus du Prophète Mohammad, et de montrer quelles qualités et quels avantages une société peut acquérir lorsqu'elle adopte une telle moralité, et de faire ainsi des émules. Comme l'a dit le Prophète dans un hadith, "*En vérité j'ai laissé parmi vous le Livre de Dieu et la sounna de Son Messager, et tant que vous vous y tiendrez vous ne dévierez pas du droit chemin.*"[1] Les deux guides les plus sûrs et les plus fiables pour un musulman sont le Coran et la sounna (les actes, paroles et approbations tacites du Prophète Mohammad). Le Prophète Mohammad est un exemple pour l'humanité toute entière du fait de sa moralité exceptionnelle, et il a convié tous les hommes à suivre la même voie et à vivre selon *cet idéal. C'est lui qui a dit: "J'ai été envoyé pour parfaire les nobles caractères."*[2] et "*Par Celui qui tient m vie entre Ses mains: nul n'entrera au paradis à moins d'avoir un bon comportement.*"[3]

Tout musulman qui prétend suivre la voie du Prophète se doit d'acquérir une moralité et un comportement marqués du sceau de l'excellence, afin de pouvoir exhorter les autres à adopter ces mêmes principes de vertu.

Et Nous n'envoyons les messagers que pour annoncer la bonne nouvelle et avertir. Et ceux qui ont mécru disputent avec de faux arguments, afin d'infirmer la vérité et prennent en raillerie Mes versets (le Coran) ainsi que ce (châtiment) dont on les a avertis.
(Sourate al-Kahf: 56)

La moralité sublime du Prophète telle qu'elle apparaît dans le Coran

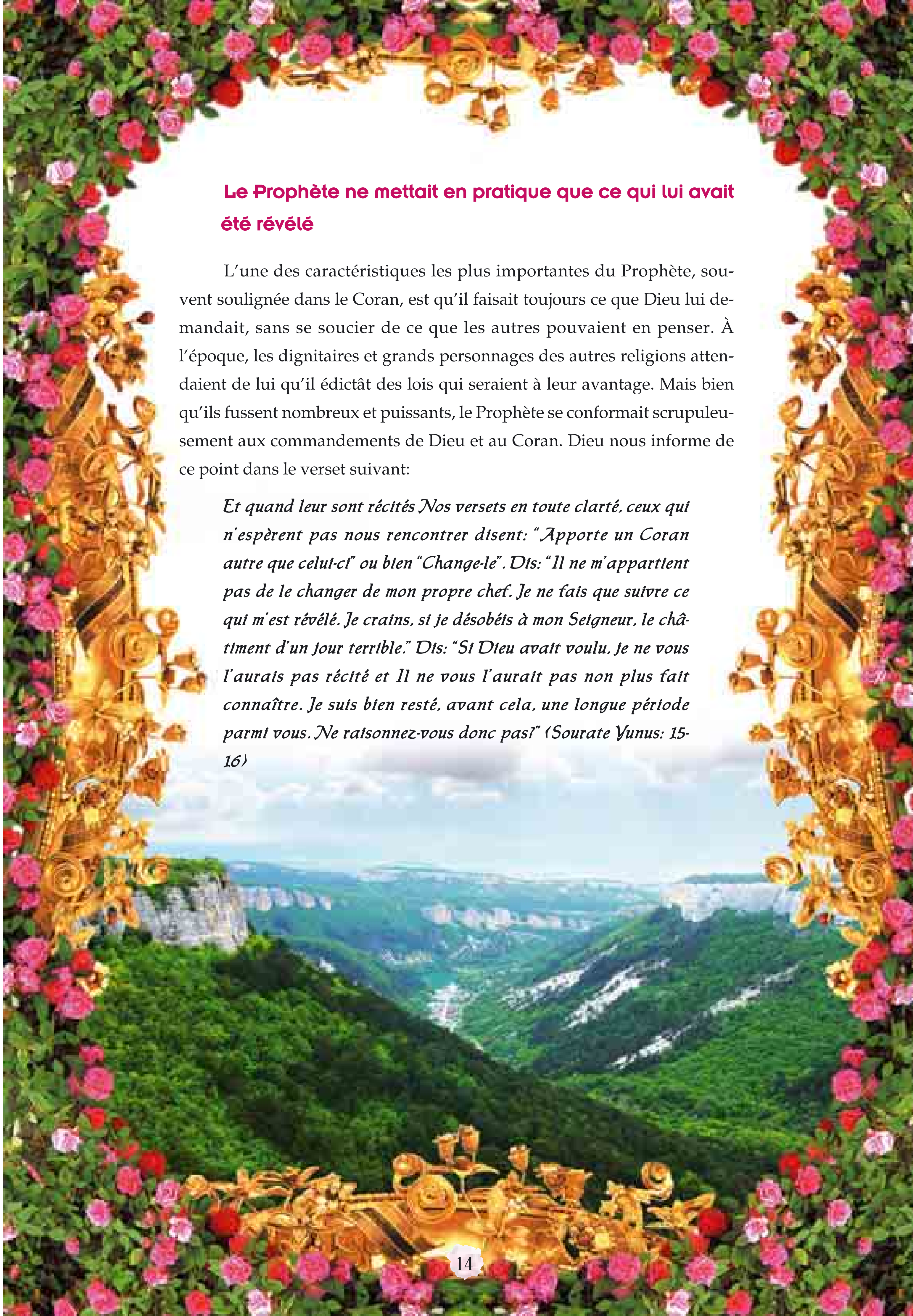
Dans le Coran, Dieu a souligné la perfection morale atteinte par le Prophète en ces termes:

Noun. Par la plume et ce qu'ils écrivent! Tu (Mohammad) n'est pas, par la grâce de ton Seigneur, un possédé. Et il y aura pour toi certes, une récompense jamais interrompue. Et tu es certes, d'une moralité imminente. Tu verras et ils verront, qui d'entre vous a perdu la raison. C'est ton Seigneur qui connaît mieux ceux qui s'égarent de Son chemin, et Il connaît mieux ceux qui suivent la bonne voie. (Sourate al-Qalam: 1-7)

Dieu révèle également dans ce verset que le Prophète œuvrait inlassablement dans Sa voie, ce qui montre qu'il faisait toujours preuve d'une attitude convenable et ne s'écartait jamais de la voie de Dieu.

Comme l'attestent les propos du Prophète *"Le meilleur croyant est celui qui a les meilleures manières"*[4], la moralité est l'une des composantes essentielles de la foi. C'est donc un devoir religieux que d'en apprendre les meilleurs exemples et de les mettre ensuite en application.

Ce chapitre sera l'occasion de détailler un certain nombre d'exemples reflétant cette vertu tant recommandée par le Prophète.

Le Prophète ne mettait en pratique que ce qui lui avait été révélé

L'une des caractéristiques les plus importantes du Prophète, souvent soulignée dans le Coran, est qu'il faisait toujours ce que Dieu lui demandait, sans se soucier de ce que les autres pouvaient en penser. À l'époque, les dignitaires et grands personnages des autres religions attendaient de lui qu'il édictât des lois qui seraient à leur avantage. Mais bien qu'ils fussent nombreux et puissants, le Prophète se conformait scrupuleusement aux commandements de Dieu et au Coran. Dieu nous informe de ce point dans le verset suivant:

> *Et quand leur sont récités Nos versets en toute clarté, ceux qui n'espèrent pas nous rencontrer disent: "Apporte un Coran autre que celui-ci" ou bien "Change-le". Dis: "Il ne m'appartient pas de le changer de mon propre chef. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Je crains, si je désobéis à mon Seigneur, le châtiment d'un jour terrible." Dis: "Si Dieu avait voulu, je ne vous l'aurais pas récité et Il ne vous l'aurait pas non plus fait connaître. Je suis bien resté, avant cela, une longue période parmi vous. Ne raisonnez-vous donc pas?" (Sourate Yunus: 15-16)*

Dans maints versets du Coran, Dieu met en garde le Prophète contre l'attitude de son peuple, par exemple ici:

Et sur toi (Mohammad) Nous avons fait descendre le Livre avec la vérité, pour confirmer le Livre qui était là avant lui et pour prévaloir sur lui. Juge donc parmi eux d'après ce que Dieu a fait descendre. Ne suis pas leurs passions, loin de la vérité qui t'est venue. À chacun de vous Nous avons assigné une législation et un plan à suivre. Si Dieu avait voulu, certes Il aurait fait de vous tous une seule communauté. Mais Il veut vous éprouver en ce qu'Il vous donne. Concurrencez donc dans les bonnes œuvres. C'est vers Dieu qu'est votre retour à tous; alors Il vous informera sur ce en quoi vous divergiez. Juge alors parmi eux d'après ce que Dieu a fait descendre. Ne suis pas leurs passions, et prends garde qu'ils ne tentent de t'éloigner d'une partie de ce que Dieu t'a révélé. Et puis, s'ils refusent (le jugement révélé) sache que Dieu veut les affliger [ici-bas] pour une partie de leurs péchés. Beaucoup de gens, certes, sont des pervers. (Sourate al-Ma'ida: 48-49)

Le Prophète répétait avec insistance à son peuple qu'il fallait se borner à exécuter ce que Dieu lui avait révélé. On lit ainsi dans un verset évoquant la moralité supérieure qui était celle du Prophète:

Hamid Aytac. Une inscription calligraphique dans le style celi thuluth. Dans un hadith, le Prophète a déclaré que les hommes les meilleurs sont ceux qui sont les plus utiles aux autres.

Dis-[leur]: "Je ne vous dis pas que je détiens les trésors de Dieu, ni que je connais l'inconnaissable, et je ne vous dis pas que je suis un ange. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé." Dis: "Est-ce que sont égaux l'aveugle et celui qui voit? Ne réfléchissez-vous donc pas?" (Sourate al-An'am: 50)

Fort de cette détermination et de cette constance dans la voie de Dieu, le Prophète prêchait la vraie religion de la façon la meilleure et la plus convenable. Une rapide comparaison entre le Prophète et le commun des hommes nous permettra de mieux comprendre ses qualités extraordinaires. La plupart des hommes, hier comme aujourd'hui, sont consumés par leurs désirs, aspirations et passions. Même si la grande majorité croit en la religion, elle reste incapable de surmonter ces obsessions. Au lieu de renoncer à leurs désirs, les gens préfèrent leur sacrifier leurs obligations religieuses. Ainsi, ils manquent à certaines d'entre elles par souci de ce que leurs conjoints, proches et amis peuvent en dire. Ou bien encore ils s'avèrent incapables de renoncer à des habitudes qui sont incompatibles avec la religion. Aussi se mettent-ils à interpréter la religion selon leurs propres intérêts, acceptent les règles qui leur conviennent et rejettent celles qui les dérangent.

Le Prophète n'a jamais fait de concessions pour plaire au peuple. Il a transmis le Coran à l'humanité sans introduire d'altération dans la parole divine, ni prendre en compte ses intérêts personnels. Il agissait simplement dans la crainte de Dieu. Dieu évoque la piété (taqwa) du Prophète dans le Coran:

Par l'étoile à son déclin! Votre compagnon ne s'est pas égaré et n'a pas été induit en erreur et il ne prononce rien sous l'effet de la passion; ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée, que lui a enseigné [L'Ange Gabriel] à la force prodigieuse, doué de sagacité; c'est alors qu'il se montra sous sa forme réelle [angélique]. (Sourate an-Najm: 1-6)

Et sachez que le Messager de Dieu est parmi vous. S'il vous obéissait dans maintes affaires, vous seriez en difficulté. Mais Dieu vous a fait aimer la foi et l'a embellie dans vos cœurs et vous a fait détester la mécréance, la perversité et la désobéissance. Ceux-là sont les bien dirigés. (Sourate al-Hujurat: 7)

Voilà les versets de Dieu, que Nous te (Mohammad) récitons avec la vérité. Et tu es, certes, parmi les envoyes.
(Sourate al-Baqara: 252)

La confiance du Prophète en Dieu : un exemple pour tous les hommes

Le Prophète a traversé maintes situations éprouvantes qui ont été décrites dans le Coran et qui démontrent sa résignation et sa soumission à Dieu. Les paroles du Prophète, lorsque son compagnon et lui étaient cachés dans une grotte, après leur départ de la Mecque, sont l'un des exemples les plus éloquents de cette soumission. Le Coran dit:

Si vous ne lui portez pas secours... Dieu l'a déjà secouru, lorsque ceux qui avaient mécru l'avaient banni, deuxième de deux. Quand ils étaient dans la grotte et qu'il disait à son compagnon: "Ne t'afflige pas, car Dieu est avec nous." Dieu fit alors descendre sur lui Sa sérénité ["Sa sakina"] et le soutint de soldats (anges) que vous ne voyiez pas, et Il abaissa ainsi la parole des mécréants, tandis que la parole de Dieu eut le dessus. Et Dieu est Puissant et Sage. (Sourate at-Tawba: 40)

Quelle qu'ait été la situation, le Prophète s'est toujours soumis à Dieu, conscient qu'il y a beauté et bonté dans tout ce qu'Il crée. Ces mots que le Prophète a adressés à son peuple, ainsi que le relate le Coran, reflètent très clairement sa profonde soumission:

Qu'un bonheur t'atteigne, ça les afflige. Et que t'atteigne un malheur, ils disent: "Heureusement que nous avions pris d'avance nos précautions." Et ils se détournent tout en exultant. Dis: "Rien ne nous atteindra, en dehors de ce que Dieu a prescrit pour nous. Il est notre Protecteur. C'est en Dieu que les croyants doivent mettre leur confiance." (Sourate at-Tawba: 50-51)

Le Prophète, par sa soumission à Dieu, était un exemple pour tous les musulmans, et il prévint les gens qu'ils n'auraient jamais le pouvoir d'altérer une chose qui venait de Dieu:

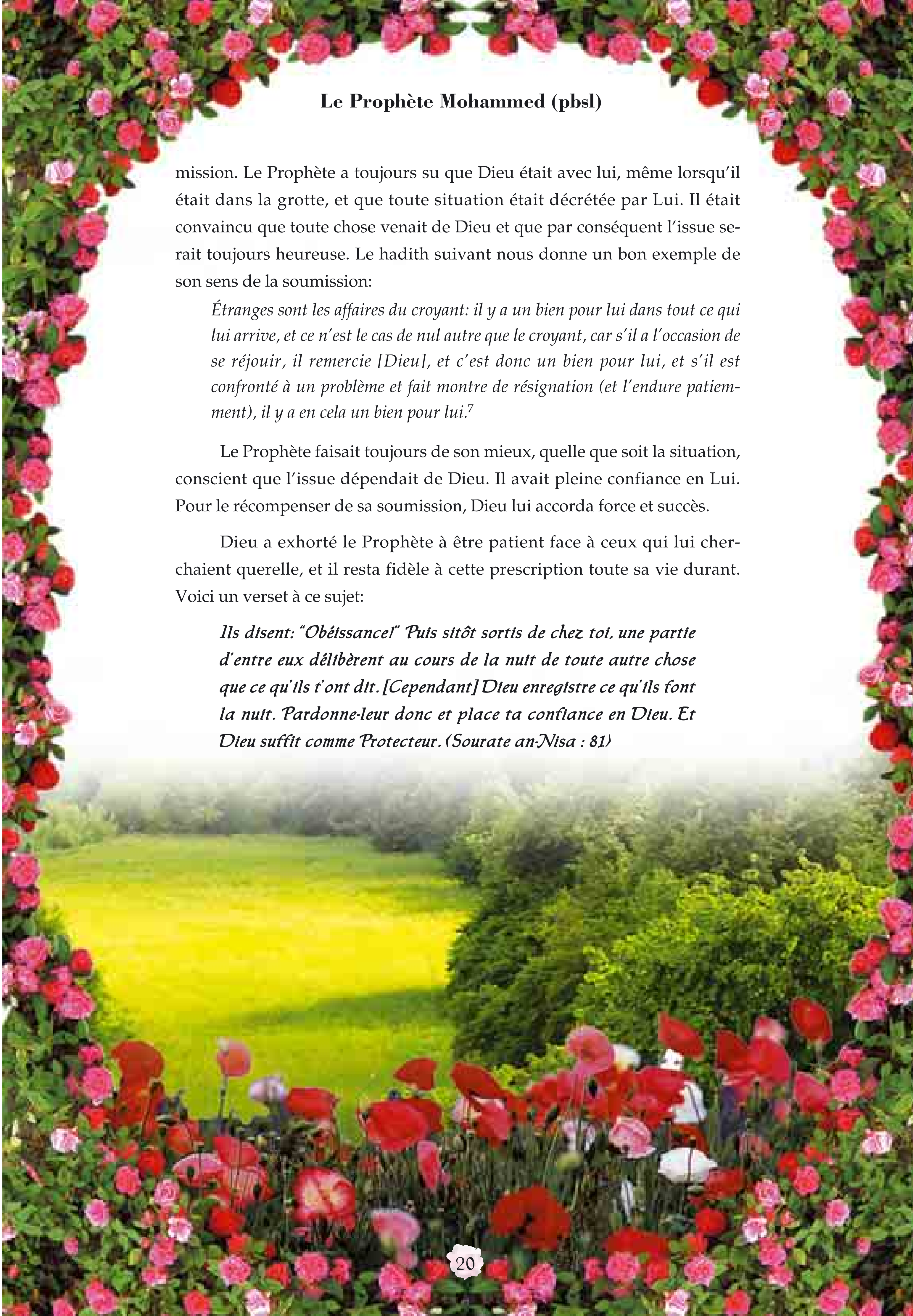
Toute chose a été décrétée par Dieu, même la capacité et l'incapacité.[5]

… Si tu demandes quelque chose, demande-le à Dieu, et si tu demandes de l'aide, que ce soit à Dieu. Sache que si les gens s'unissaient pour t'apporter un avantage, ils ne pourraient le faire que si Dieu l'a décrété pour toi, et que s'ils s'unissaient pour te nuire, ils ne le pourraient que si Dieu l'a décrété pour toi. Les plumes ont été retirées, et les pages sont sèches.[6]

Tout croyant qui reste fidèle à la sounna du Prophète doit affronter les épreuves qui l'atteindront avec la même soumission que lui et croire fermement qu'il y a beauté et bonté en toute chose. Nous ne devons pas oublier que le Prophète Mohammad, l'un des serviteurs de Dieu les plus déférents envers Lui, fut lui aussi soumis à de grandes épreuves et des situations difficiles.

Il y avait en effet des gens prêts à lui créer toutes sortes de problèmes au sein des communautés où il prêchait. Ils essayaient de conspirer contre lui en agissant avec hypocrisie. Les polythéistes refusaient d'abandonner la religion de leurs ancêtres, d'autres demandaient au Prophète de leur apporter un signe qui servirait leurs intérêts, d'autres encore ont essayé de le tuer, de l'arrêter ou de l'exiler, bref ils ont tout fait pour faire obstacle à sa mission.

Le Prophète était toujours patient envers les mécréants. Il continuait à transmettre la religion de Dieu et à enseigner le Coran aux musulmans tout en les protégeant du danger. La source de sa détermination, de son succès et de son courage se trouvait dans sa foi inébranlable en Dieu, sa piété et sa sou-

mission. Le Prophète a toujours su que Dieu était avec lui, même lorsqu'il était dans la grotte, et que toute situation était décrétée par Lui. Il était convaincu que toute chose venait de Dieu et que par conséquent l'issue serait toujours heureuse. Le hadith suivant nous donne un bon exemple de son sens de la soumission:

> *Étranges sont les affaires du croyant: il y a un bien pour lui dans tout ce qui lui arrive, et ce n'est le cas de nul autre que le croyant, car s'il a l'occasion de se réjouir, il remercie [Dieu], et c'est donc un bien pour lui, et s'il est confronté à un problème et fait montre de résignation (et l'endure patiemment), il y a en cela un bien pour lui.*[7]

Le Prophète faisait toujours de son mieux, quelle que soit la situation, conscient que l'issue dépendait de Dieu. Il avait pleine confiance en Lui. Pour le récompenser de sa soumission, Dieu lui accorda force et succès.

Dieu a exhorté le Prophète à être patient face à ceux qui lui cherchaient querelle, et il resta fidèle à cette prescription toute sa vie durant. Voici un verset à ce sujet:

> ***Ils disent: "Obéissance!" Puis sitôt sortis de chez toi, une partie d'entre eux délibèrent au cours de la nuit de toute autre chose que ce qu'ils t'ont dit. [Cependant] Dieu enregistre ce qu'ils font la nuit. Pardonne-leur donc et place ta confiance en Dieu. Et Dieu suffit comme Protecteur. (Sourate an-Nisa : 81)***

Les paroles que Dieu enjoignit au Prophète de tenir dans une autre situation éprouvante révèlent également sa piété et sa soumission:

S'ils te contredisent, dis-leur: "Je me suis entièrement soumis à Dieu, moi et ceux qui m'ont suivi." Et dis à ceux à qui le Livre a été donné, ainsi qu'aux illettrés: "Avez-vous embrassé l'Islam?" S'ils embrassent l'Islam, ils seront bien guidés. Mais, s'ils tournent le dos... Ton devoir n'est que la transmission (du message). Dieu, sur [Ses] serviteurs est Clairvoyant. (Sourate Al 'Imran: 20)

Voici un commentaire du Prophète évoquant la récompense qui attend ceux qui font preuve de soumission:

Si vous vous en remettez complètement à Dieu, Il pourvoira à votre subsistance de la même façon qu'Il pourvoit à celle des oiseaux. Ils sortent le matin l'estomac vide et reviennent le soir rassasiés.[8]

Les propos et les actes du Prophète sont pour les croyants le meilleur modèle qui puisse exister. C'est pourquoi tout croyant qui se trouve confronté à une difficulté, quelle qu'elle soit, ou dans une situation déplaisante, doit méditer les versets du Coran et le fait que Dieu a créé toute chose, adopter la même attitude de soumission que le Prophète et accepter la destinée que Dieu lui a choisie.

Le Prophète cherchait toujours à ne plaire qu'à Dieu, n'attendant rien d'autrui

L'un des principes fondamentaux de l'Islam est qu'une personne doit fonder sa vie sur l'amour et la crainte de Dieu et remplir ses engagements avec pour seul objectif d'obtenir l'agrément de Dieu et d'accéder ainsi au paradis. Dans un verset, Dieu dit aux croyants: **"Dis: "En vérité, ma salat, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Dieu, Seigneur de l'univers." (Sourate al-An'am: 162)**

Dans le verset qui suit, il est prescrit aux croyants de vivre leur religion pour Dieu exclusivement, à l'exclusion de tout autre objectif:

Sauf ceux qui se repentent, s'amendent, s'attachent fermement à Dieu, et Lui vouent une foi exclusive. Ceux-là seront avec les croyants. Et Dieu donnera aux croyants une énorme récompense." (Sourate an-Nisa': 146)

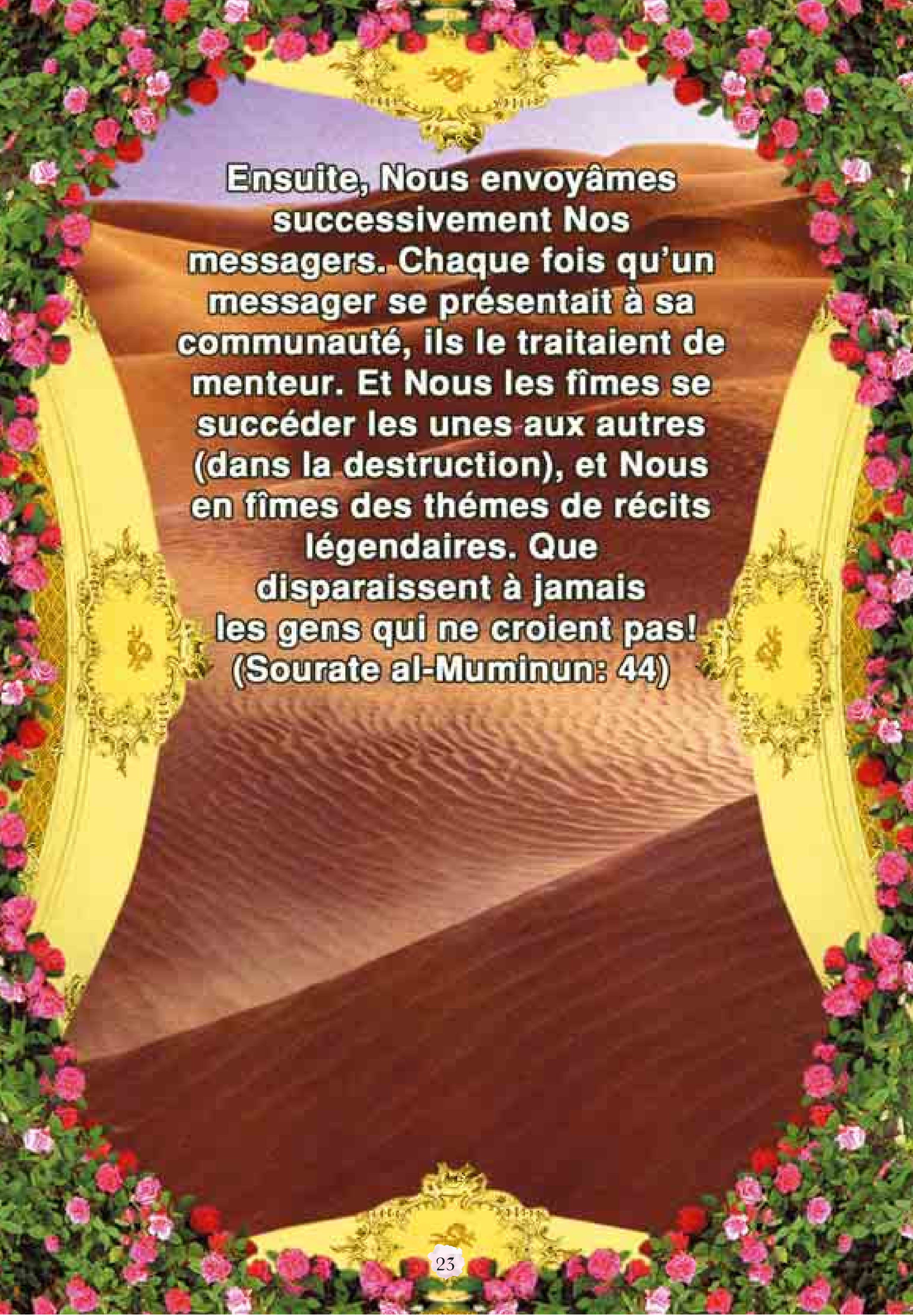
Toute personne qui reste fidèle à Dieu sait qu'il n'y a pas d'autre dieu que Dieu, consacre sa vie à gagner Son agrément et n'abdique jamais sa foi en Lui, prouvant par un tel comportement que sa foi est sincère.

Aucun croyant, s'il est sincère, ne cherche à gagner l'amour, la sympathie et la louange d'un autre que Dieu, dans ses actes et devoirs religieux. Les plus beaux exemples de sincérité dans la foi nous ont été donnés par le Prophète Mohammad et les autres prophètes (paix sur eux tous).

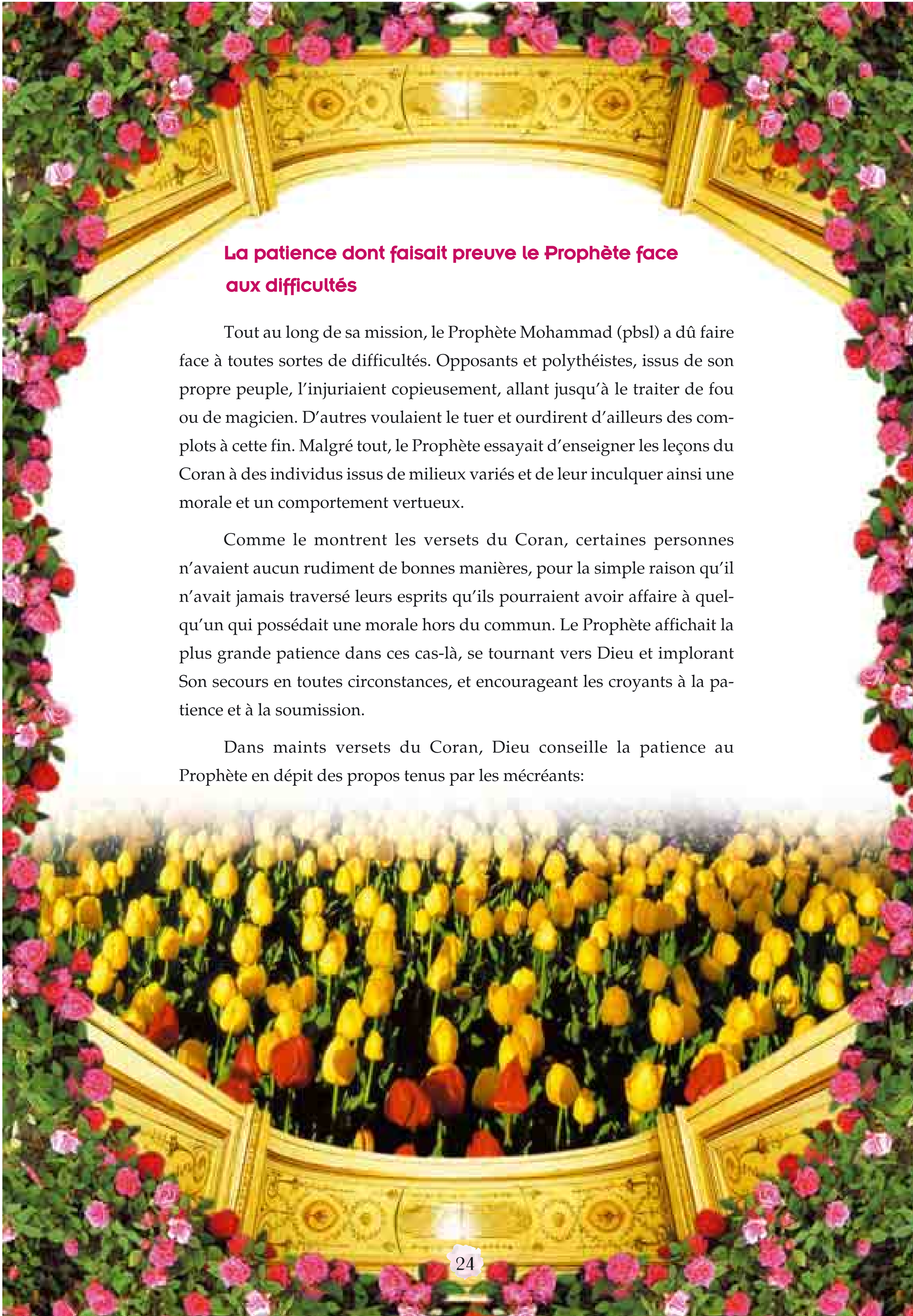
Le Prophète ne cherchait que l'agrément de Dieu et passa sa vie à tout faire pour obtenir Sa miséricorde, Sa compassion et Son paradis, ne pensant jamais à son intérêt personnel, ou à des avantages mondains.

Dis: "Pour cela, je ne vous demande aucun salaire: et je ne suis pas un imposteur." (Sourate Sad: 86)

Dis: "Ce que je vous demande comme salaire, c'est pour vous-mêmes. Car mon salaire n'incombe qu'à Dieu. Il est Témoin de toute chose." (Sourate Saba': 47)

Ensuite, Nous envoyâmes successivement Nos messagers. Chaque fois qu'un messager se présentait à sa communauté, ils le traitaient de menteur. Et Nous les fîmes se succéder les unes aux autres (dans la destruction), et Nous en fîmes des thémes de récits légendaires. Que disparaissent à jamais les gens qui ne croient pas! (Sourate al-Muminun: 44)

La patience dont faisait preuve le Prophète face aux difficultés

Tout au long de sa mission, le Prophète Mohammad (pbsl) a dû faire face à toutes sortes de difficultés. Opposants et polythéistes, issus de son propre peuple, l'injuriaient copieusement, allant jusqu'à le traiter de fou ou de magicien. D'autres voulaient le tuer et ourdirent d'ailleurs des complots à cette fin. Malgré tout, le Prophète essayait d'enseigner les leçons du Coran à des individus issus de milieux variés et de leur inculquer ainsi une morale et un comportement vertueux.

Comme le montrent les versets du Coran, certaines personnes n'avaient aucun rudiment de bonnes manières, pour la simple raison qu'il n'avait jamais traversé leurs esprits qu'ils pourraient avoir affaire à quelqu'un qui possédait une morale hors du commun. Le Prophète affichait la plus grande patience dans ces cas-là, se tournant vers Dieu et implorant Son secours en toutes circonstances, et encourageant les croyants à la patience et à la soumission.

Dans maints versets du Coran, Dieu conseille la patience au Prophète en dépit des propos tenus par les mécréants:

Endure donc ce qu'ils disent: et célèbre la louange de ton Seigneur avant le lever du soleil et avant [son] coucher. (Sourate Qaf: 39)

Que ce qu'ils disent ne t'afflige pas. La puissance toute entière appartient à Dieu. C'est Lui qui est l'Audiant, l'Omniscient. (Sourate Yunus: 65)

Et Nous savons certes que ta poitrine se serre, à cause de ce qu'ils disent. (Sourate al-Hijr: 97)

Il se peut que tu négliges une partie de ce qui t'est révélé, et que ta poitrine s'en sente compressée: parce qu'ils disent: "Que n'a-t-on fait descendre sur lui un trésor?" Ou bien: "Que n'est-il venu un ange en sa compagnie?" – Tu n'es qu'un avertisseur. Et Dieu est le Protecteur de toute chose. (Sourate Hud: 12)

Les croyants doivent se rappeler les situations face auxquelles le Messager de Dieu se montrait patient et prendre exemple sur lui quand ils sont confrontés à leurs propres difficultés. Ceux qui se mettent à désespérer face au moindre problème, se montrant incapables de supporter la plus petite objection, arrêtant de prêcher la religion de Dieu et perdant espoir quand leurs affaires vont mal, doivent prendre conscience qu'un tel comportement est incompatible avec le Livre saint de Dieu ainsi qu'avec les dires et les actes

Charles Robertson, Mathaf Gallery, Londres

Qu'est-ce qui a donc empêché
les gens de croire, lorsque
le guide leur est venu, ainsi que
de demander pardon à leur
Seigneur si ce n'est qu'ils
veulent subir le sort des anciens,
ou se trouver face à face
avec le châtiment.
(Sourate al-Kahf: 55)

du Prophète. Les croyants doivent toujours être patients, prendre Dieu comme secoureur et Le remercier et adopter la morale sublime du Prophète, et espérer la miséricorde, la compassion et le paradis de notre Seigneur.

Le Prophète était toujours tolérant envers les gens autour de lui

Comme nous l'avons vu, le Prophète était entouré de gens aux caractères et idées variés. Tout au long de sa vie cependant il témoigna de l'intérêt envers chacun, les avertissant de leurs erreurs et défaillances, et essayant de les éduquer dans tous les domaines, aussi bien ceux de la propreté que celui des questions de foi. Cette attitude faite de compassion, de tolérance, de compréhension et de patience, fut la voie qui fit naître dans les cœurs un profond amour pour l'Islam et le Prophète. Dieu décrit cette attitude cordiale adoptée par le Prophète envers son entourage dans le Coran:

> *C'est par quelque miséricorde de la part de Dieu que tu (Mohammad) as été si doux envers eux! Mais si tu avais été rude, au cœur dur, ils se seraient enfuis de ton entourage. Pardonne-leur donc, et implore pour eux le pardon (de Dieu)... (Sourate Al 'Imran: 159)*

Dans un autre verset, Dieu indique au Prophète la façon dont il devrait se comporter envers ceux qui l'entourent:

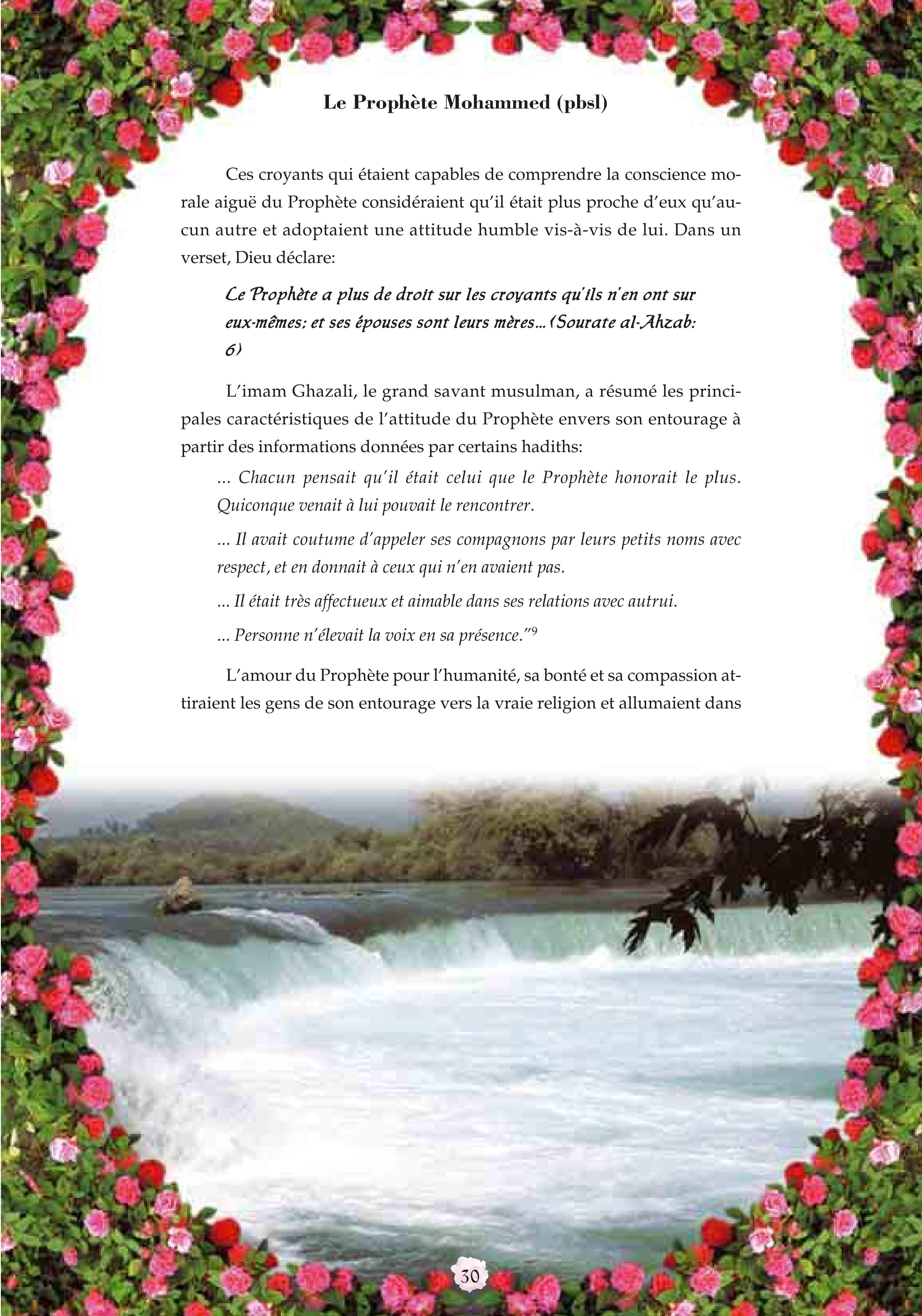
> *Nous savons mieux ce qu'ils disent. Tu n'as pas pour mission d'exercer sur eux une contrainte. Rappelle donc, par le Coran, à celui qui craint Ma menace. (Sourate Qaf: 45)*

Le Prophète n'a jamais fait pression sur son entourage pour leur faire accepter la religion, ni ne leur a imposé de conditions. Au lieu de cela il a toujours employé la manière la plus conviviale pour leur parler.

Il a toujours soutenu la communauté des croyants grâce à sa forte conscience, et il était pour eux un grand bienfaiteur en toutes circonstances. C'est pour cela qu'à plusieurs occasions, le Prophète est désigné comme étant "notre compagnon". (Sourate Saba': 46, Sourate an-Najm: 2, Sourate at-Takwir: 22).

Collection G. Mesara. Un verset du Coran dans le style calligraphique Esma-i Nebi: "Et Nous ne t'avons envoyé que comme une miséricorde pour l'univers." (Sourate al-Anbiya': 107)

Ces croyants qui étaient capables de comprendre la conscience morale aiguë du Prophète considéraient qu'il était plus proche d'eux qu'aucun autre et adoptaient une attitude humble vis-à-vis de lui. Dans un verset, Dieu déclare:

Ce Prophète a plus de droit sur les croyants qu'ils n'en ont sur eux-mêmes; et ses épouses sont leurs mères... (Sourate al-Ahzab: 6)

L'imam Ghazali, le grand savant musulman, a résumé les principales caractéristiques de l'attitude du Prophète envers son entourage à partir des informations données par certains hadiths:

... Chacun pensait qu'il était celui que le Prophète honorait le plus. Quiconque venait à lui pouvait le rencontrer.

... Il avait coutume d'appeler ses compagnons par leurs petits noms avec respect, et en donnait à ceux qui n'en avaient pas.

... Il était très affectueux et aimable dans ses relations avec autrui.

... Personne n'élevait la voix en sa présence."[9]

L'amour du Prophète pour l'humanité, sa bonté et sa compassion attiraient les gens de son entourage vers la vraie religion et allumaient dans

... Mais Dieu choisit pour Ses messagers qui Il veut. Croyez donc en Dieu et en Ses mesagers. Et si vous avez la foi et la piété, vous aurez alors une recompense enorme.
(Sourate Al'Imran: 179)

leur cœur l'ardeur de la foi. C'est cette morale magnifique que tous les musulmans devraient chercher à reproduire.

La justice exemplaire du Prophète

Dans le Coran, Dieu commande aux croyants: **"Ô croyants! Observez strictement la justice et soyez des témoins (véridiques) comme Dieu l'ordonne, fût-ce contre vous-mêmes, contre vos père et mère ou proches parents. Qu'il s'agisse d'un riche ou d'un besogneux, Dieu a priorité sur eux deux (et Il est plus connaisseur de leur intérêt que vous). Ne suivez donc pas les passions, afin de ne pas dévier de la justice...." (Sourate an-Nisa': 135)** À travers les règles qu'il a enseignées aux musulmans, son attitude juste et tolérante envers ceux qui étaient de religion, tribu ou race différentes, et son refus de distinguer le riche du pauvre, au nom d'une parfaite égalité, le Messager de Dieu s'est imposé comme un modèle incomparable pour toute l'humanité.

Dieu dit à Son Prophète dans un verset:

Ils sont attentifs au mensonge et voraces de gains illicites. S'ils viennent à toi, sois juge entre eux ou détourne-toi d'eux. Et si tu te détournes d'eux, jamais ils ne pourront te faire aucun mal. Et si tu juges, alors juge entre eux en équité. Car Dieu aime ceux qui jugent équitablement. (Sourate al-Ma'ida: 42)

Le Prophète resta fidèle aux commandements de Dieu, malgré cet environnement hostile, et ne fit jamais de concessions dans son application de la justice. Il devint un exemple intemporel avec ces mots: **"Mon Seigneur m'a commandé la justice…" (Sourate al-A'raf: 29)**

Il y a un certain nombre d'anecdotes qui témoignent du sens de l'équité qui caractérisait le Prophète. Il vivait dans un endroit où se côtoyaient des gens de religions, langues, tribus et races différentes. Il leur était difficile de vivre en paix et sécurité et d'identifier les fauteurs de troubles. Il pouvait arriver qu'un groupe devienne agressif envers un autre, voire l'attaque à cause d'un mot ou d'un geste malheureux.

Cependant, le sens de l'équité dont faisait preuve le Prophète était une source de paix et de sécurité pour les autres communautés, comme c'était le cas pour les musulmans. Au temps du Prophète, les juifs, les chrétiens et les païens étaient traités équitablement. Le Prophète respectait scrupuleusement le verset **"Pas de contrainte en religion..." (Sourate al-Baqara: 256)**, expliquant à chacun la vraie religion mais laissant les gens libres de faire leur choix.

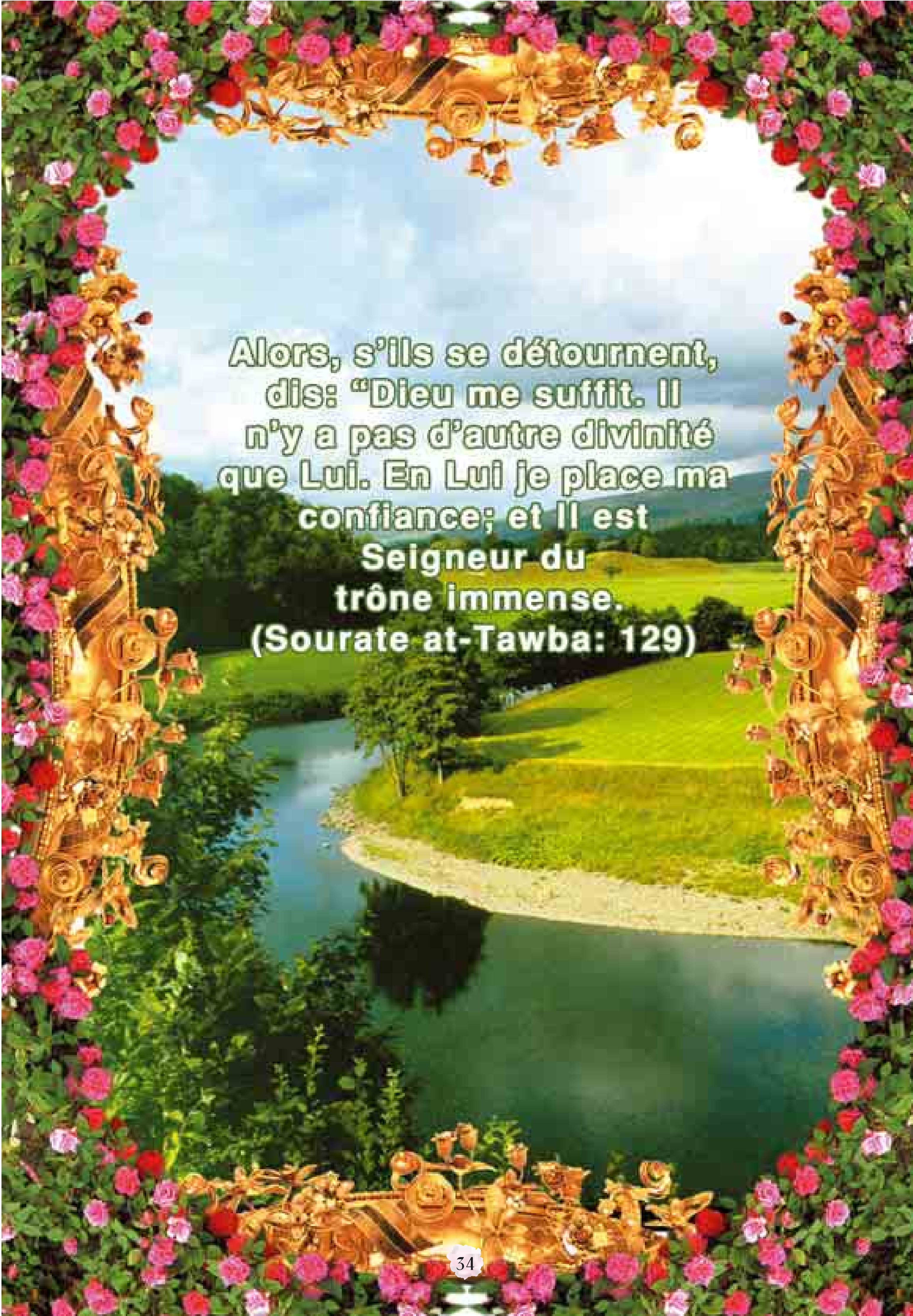
Dans un autre verset, Dieu a indiqué au Prophète quel type de justice et de conciliation il devait mettre en œuvre envers les membres de confessions différentes:

Appelle donc (les gens) à cela; reste droit comme il t'a été commandé; ne suis pas leurs passions; et dis: "Je crois en tout ce que Dieu a fait descendre comme Livre, et il m'a été commandé d'être équitable entre vous. Dieu est notre Seigneur et votre Seigneur. À nous nos œuvres et à vous vos œuvres. Aucun argument [ne peut trancher] entre nous et vous. Dieu nous regroupera tous. Et vers Lui est le retour." (Sourate ash-Shura: 15)

Cette noble attitude du Prophète, en totale harmonie avec la moralité du Coran, devrait servir de modèle pour les relations interconfessionnelles aujourd'hui encore.

La justice du Prophète a permis de faire naître une bonne entente entre les gens de races différentes. Dans plusieurs de ses discours, et même dans son sermon d'adieu, le Prophète a déclaré que la supériorité ne repose pas sur l'appartenance à une race, mais sur la piété, comme Dieu le dit dans ce verset:

O hommes! Nous vous avons créés d'un mâle et d'une femelle, et Nous avons fait de vous des nations et des tribus, pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous, auprès de Dieu, est le plus pieux. Dieu est certes Omniscient et Grand Connaisseur. (Sourate al-Hujurat: 13)

Alors, s'ils se détournent,
dis: "Dieu me suffit. Il
n'y a pas d'autre divinité
que Lui. En Lui je place ma
confiance; et Il est
Seigneur du
trône immense.
(Sourate at-Tawba: 129)

On rapporte deux hadiths du Prophète où il dit:

Vous êtes les fils d'Adam, et Adam a été fait de poussière. Que les gens cessent donc de se vanter de leurs ancêtres.[10]

Vos généalogies ne vous autorisent pas à rabaisser autrui. Vous êtes tous les fils d'Adam. Nul n'est supérieur à l'autre, si ce n'est en religion et en taqwa (piété).[11]

Pendant son dernier sermon, le Prophète s'est adressé aux musulmans en ces termes:

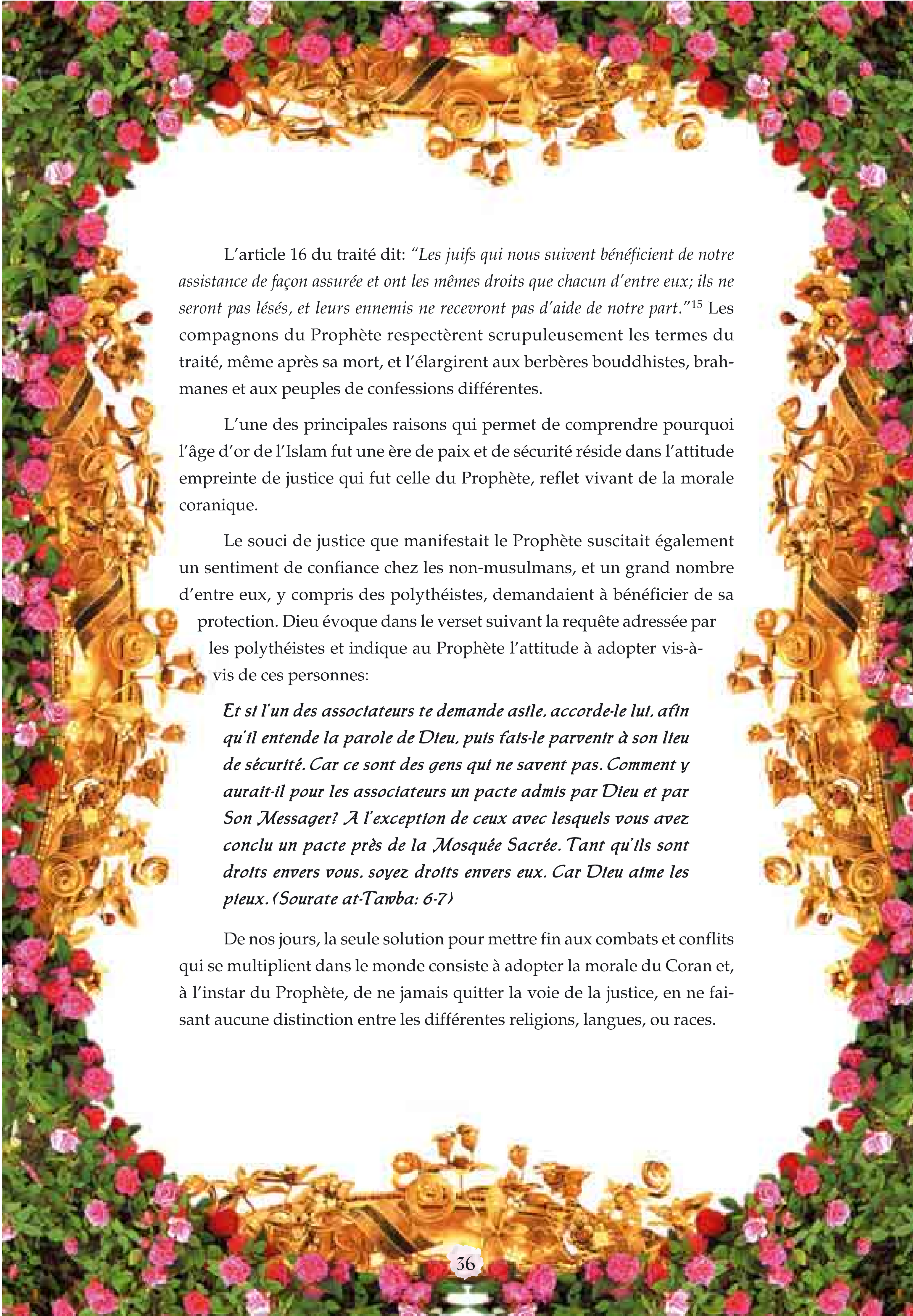
Pas de supériorité de l'Arabe sur le non-Arabe et du non-Arabe sur l'Arabe, ni du blanc sur le noir et du noir sur le blanc, si ce n'est en matière de piété. En vérité, le plus noble d'entre vous est le plus pieux.[12]

L'accord passé avec les chrétiens de Najran, au sud de la Péninsule Arabique nous donne un autre exemple de l'équité du Prophète. Un des articles de l'accord dit:

La vie des gens de Najran et de la zone environnante, leur religion, leur terre, leurs biens, troupeaux et ceux d'entre eux qui sont absents ou présents, leurs messagers et lieux de cultes sont sous la protection de Dieu et la garde de Son Prophète.[13]

La Constitution de Médine, signée par les émigrés de la Mecque, les musulmans autochtones de Médine et les juifs de Médine, est un autre exemple de ce souci de justice. Le principal résultat de cette constitution, qui établissait la justice entre des communautés de confessions différentes et garantissait la protection de leurs intérêts respectifs, fut qu'elle mit un terme à de longues années d'inimitié et d'hostilité. L'une des caractéristiques les plus remarquables du traité est l'affirmation solennelle de la liberté de croyance. Voici l'article en question:

Les juifs de Bani 'Awf forment une seule nation avec les musulmans; les juifs ont leur religion et les musulmans ont la leur…[14]

L'article 16 du traité dit: *"Les juifs qui nous suivent bénéficient de notre assistance de façon assurée et ont les mêmes droits que chacun d'entre eux; ils ne seront pas lésés, et leurs ennemis ne recevront pas d'aide de notre part."*[15] Les compagnons du Prophète respectèrent scrupuleusement les termes du traité, même après sa mort, et l'élargirent aux berbères bouddhistes, brahmanes et aux peuples de confessions différentes.

L'une des principales raisons qui permet de comprendre pourquoi l'âge d'or de l'Islam fut une ère de paix et de sécurité réside dans l'attitude empreinte de justice qui fut celle du Prophète, reflet vivant de la morale coranique.

Le souci de justice que manifestait le Prophète suscitait également un sentiment de confiance chez les non-musulmans, et un grand nombre d'entre eux, y compris des polythéistes, demandaient à bénéficier de sa protection. Dieu évoque dans le verset suivant la requête adressée par les polythéistes et indique au Prophète l'attitude à adopter vis-à-vis de ces personnes:

> ***Et si l'un des associateurs te demande asile, accorde-le lui, afin qu'il entende la parole de Dieu, puis fais-le parvenir à son lieu de sécurité. Car ce sont des gens qui ne savent pas. Comment y aurait-il pour les associateurs un pacte admis par Dieu et par Son Messager? A l'exception de ceux avec lesquels vous avez conclu un pacte près de la Mosquée Sacrée. Tant qu'ils sont droits envers vous, soyez droits envers eux. Car Dieu aime les pieux. (Sourate at-Tawba: 6-7)***

De nos jours, la seule solution pour mettre fin aux combats et conflits qui se multiplient dans le monde consiste à adopter la morale du Coran et, à l'instar du Prophète, de ne jamais quitter la voie de la justice, en ne faisant aucune distinction entre les différentes religions, langues, ou races.

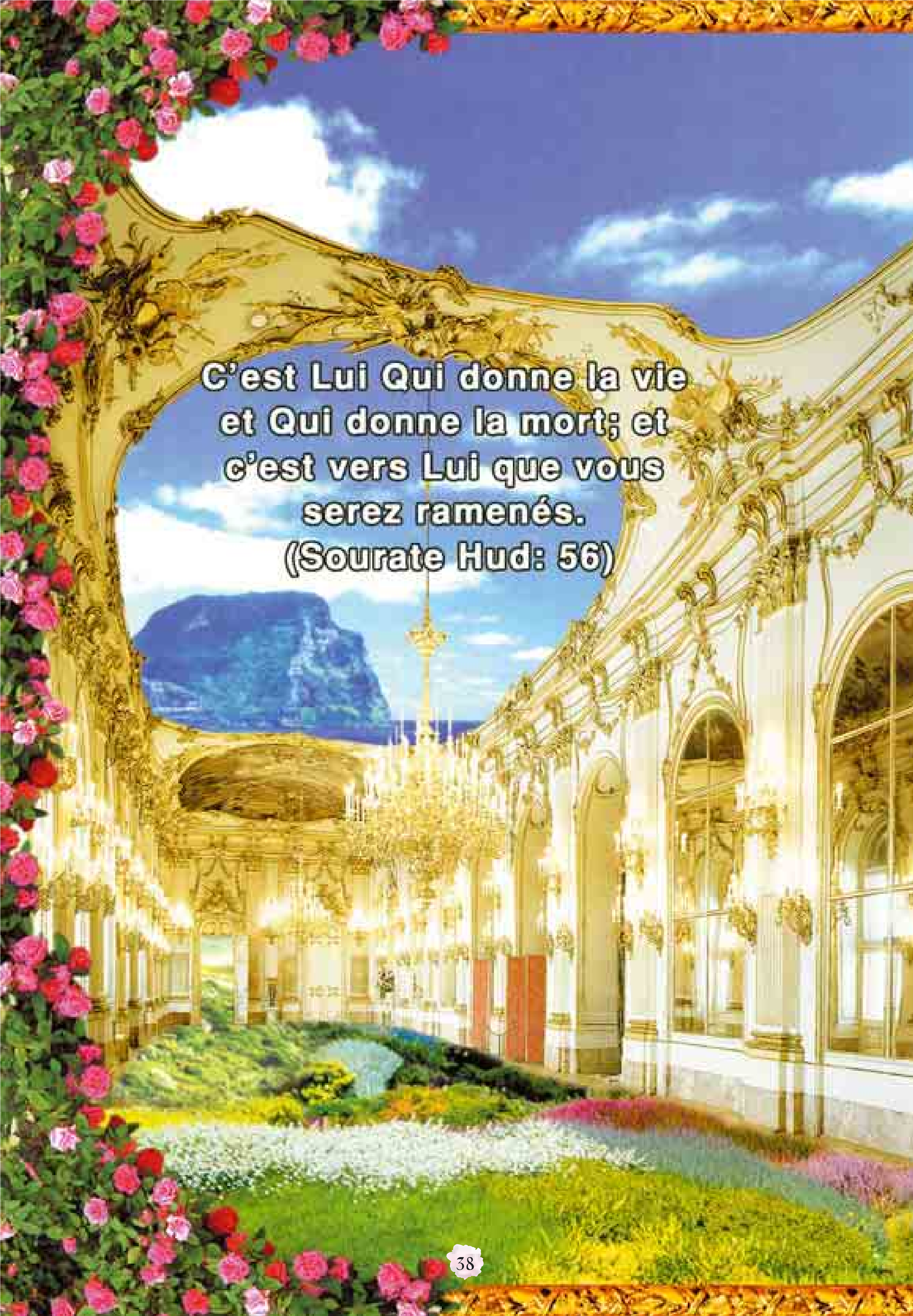

Haci Nazif Bey. Un verset du Coran."... Certes, Dieu vous commande de rendre les dépôts à leurs ayants droits, et quand vous jugez entre des gens, de juger avec équité. Quelle bonne exhortation Dieu vous fait! Dieu est, en vérité, Celui qui entend et qui voit tout." (Sourate an-Nisa': 58)

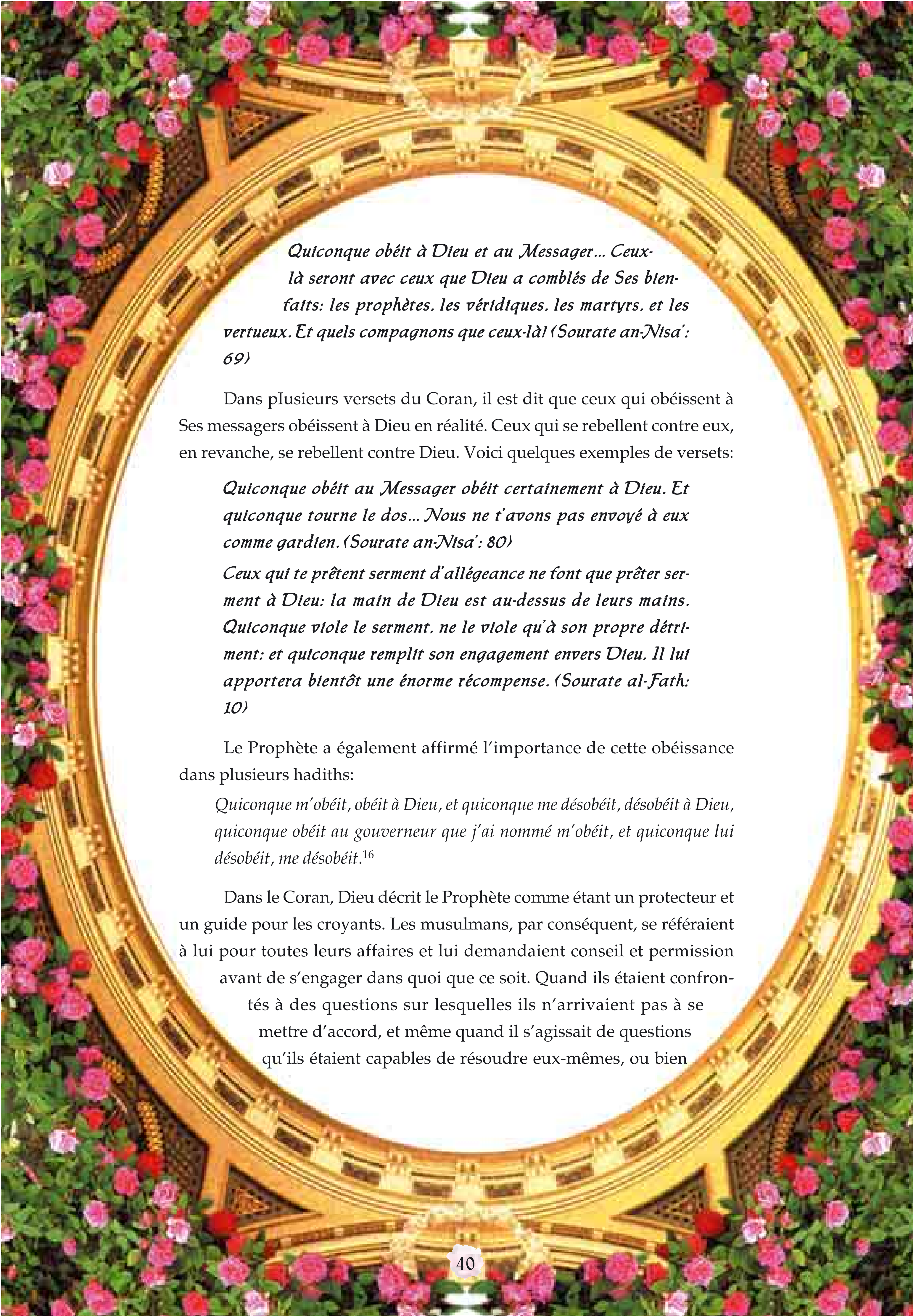
Celui qui obéit au Prophète obéit aussi à Dieu

Dieu a toujours commandé aux hommes d'obéir aux prophètes qu'Il a envoyés à leur époque. Ces messagers étaient en effet des hommes élus qui exécutaient les ordres de Dieu, transmettaient Ses révélations, incarnaient celles-ci à travers leurs actes et paroles et, plus généralement, à travers tout leur être, l'idéal humain agréé par Dieu. Dieu révèle dans le Coran que ceux qui obéissent à Ses messagers seront sauvés. Pour cette raison, l'obéissance au Prophète est une obligation de la plus haute importance. Dieu souligne ce point dans le Coran:

> *Nous n'avons envoyé de Messager que pour qu'il soit obéi, par la permission de Dieu. Si, lorsqu'ils ont fait du tort à leurs propres personnes ils venaient à toi en implorant le pardon de Dieu et si le Messager demandait le pardon pour eux, ils trouveraient, certes, Dieu, Très Accueillant au repentir, Miséricordieux. (Sourate an-Nisa': 64)*

C'est Lui Qui donne la vie
et Qui donne la mort; et
c'est vers Lui que vous
serez ramenés.
(Sourate Hud: 56)

Et ton Seigneur est le
Pardonneur, le Détenteur de la
miséricorde. S'Il s'en prenait à eux
pour ce u'ils ont acquis, Il leur
hâterait certes le
châtiment. Mais il y a pour eux un
terme fixé (pour l'accomplissement
des menaces) contre lequel ils ne
trouveront aucun refuge.
(Sourate al-Kahf: 58)

Quiconque obéit à Dieu et au Messager... Ceux-là seront avec ceux que Dieu a comblés de Ses bienfaits: les prophètes, les véridiques, les martyrs, et les vertueux. Et quels compagnons que ceux-là! (Sourate an-Nisa': 69)

Dans pIusieurs versets du Coran, il est dit que ceux qui obéissent à Ses messagers obéissent à Dieu en réalité. Ceux qui se rebellent contre eux, en revanche, se rebellent contre Dieu. Voici quelques exemples de versets:

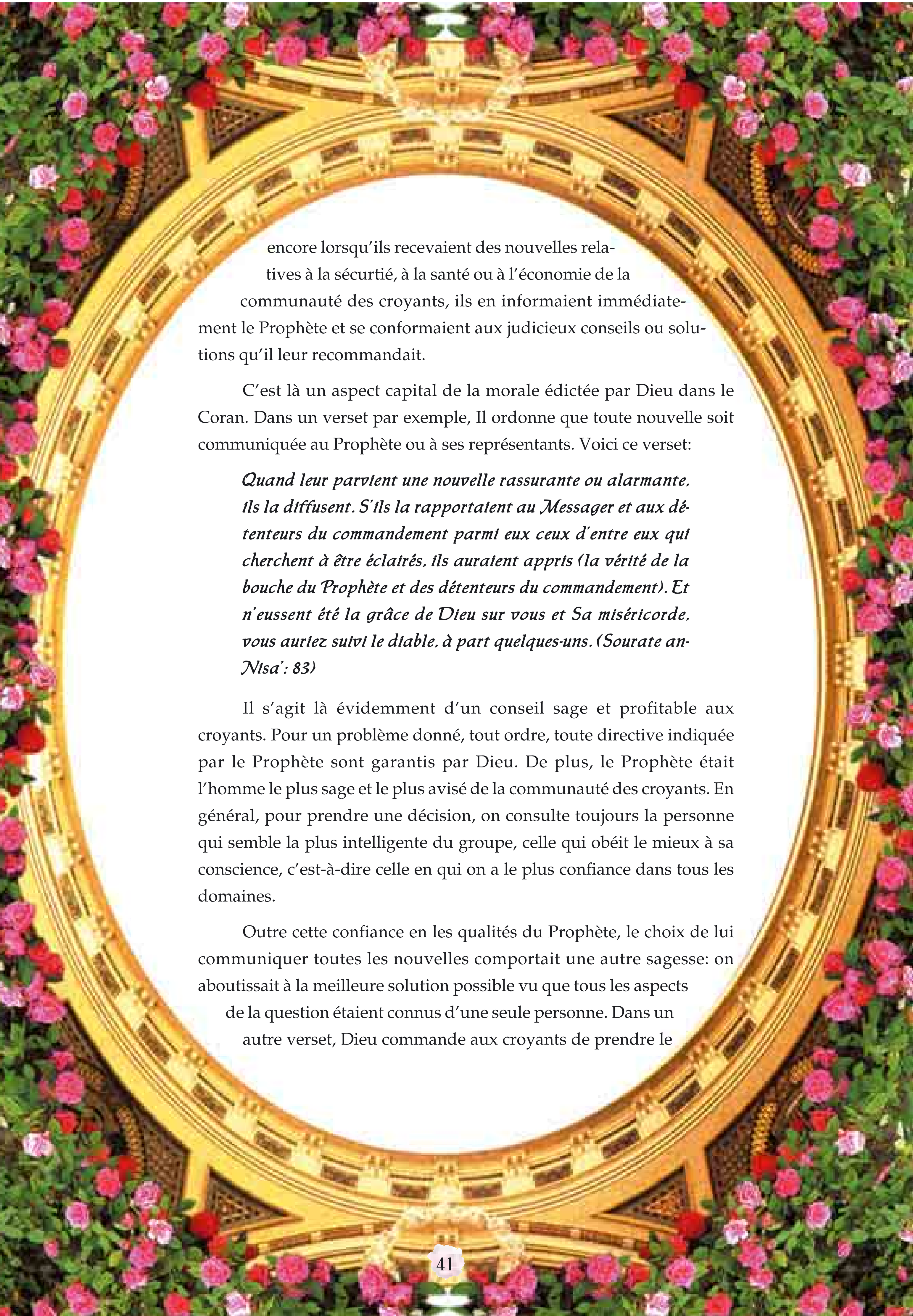
Quiconque obéit au Messager obéit certainement à Dieu. Et quiconque tourne le dos... Nous ne t'avons pas envoyé à eux comme gardien. (Sourate an-Nisa': 80)

Ceux qui te prêtent serment d'allégeance ne font que prêter serment à Dieu: la main de Dieu est au-dessus de leurs mains. Quiconque viole le serment, ne le viole qu'à son propre détriment; et quiconque remplit son engagement envers Dieu, Il lui apportera bientôt une énorme récompense. (Sourate al-Fath: 10)

Le Prophète a également affirmé l'importance de cette obéissance dans plusieurs hadiths:

Quiconque m'obéit, obéit à Dieu, et quiconque me désobéit, désobéit à Dieu, quiconque obéit au gouverneur que j'ai nommé m'obéit, et quiconque lui désobéit, me désobéit.[16]

Dans le Coran, Dieu décrit le Prophète comme étant un protecteur et un guide pour les croyants. Les musulmans, par conséquent, se référaient à lui pour toutes leurs affaires et lui demandaient conseil et permission avant de s'engager dans quoi que ce soit. Quand ils étaient confrontés à des questions sur lesquelles ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord, et même quand il s'agissait de questions qu'ils étaient capables de résoudre eux-mêmes, ou bien

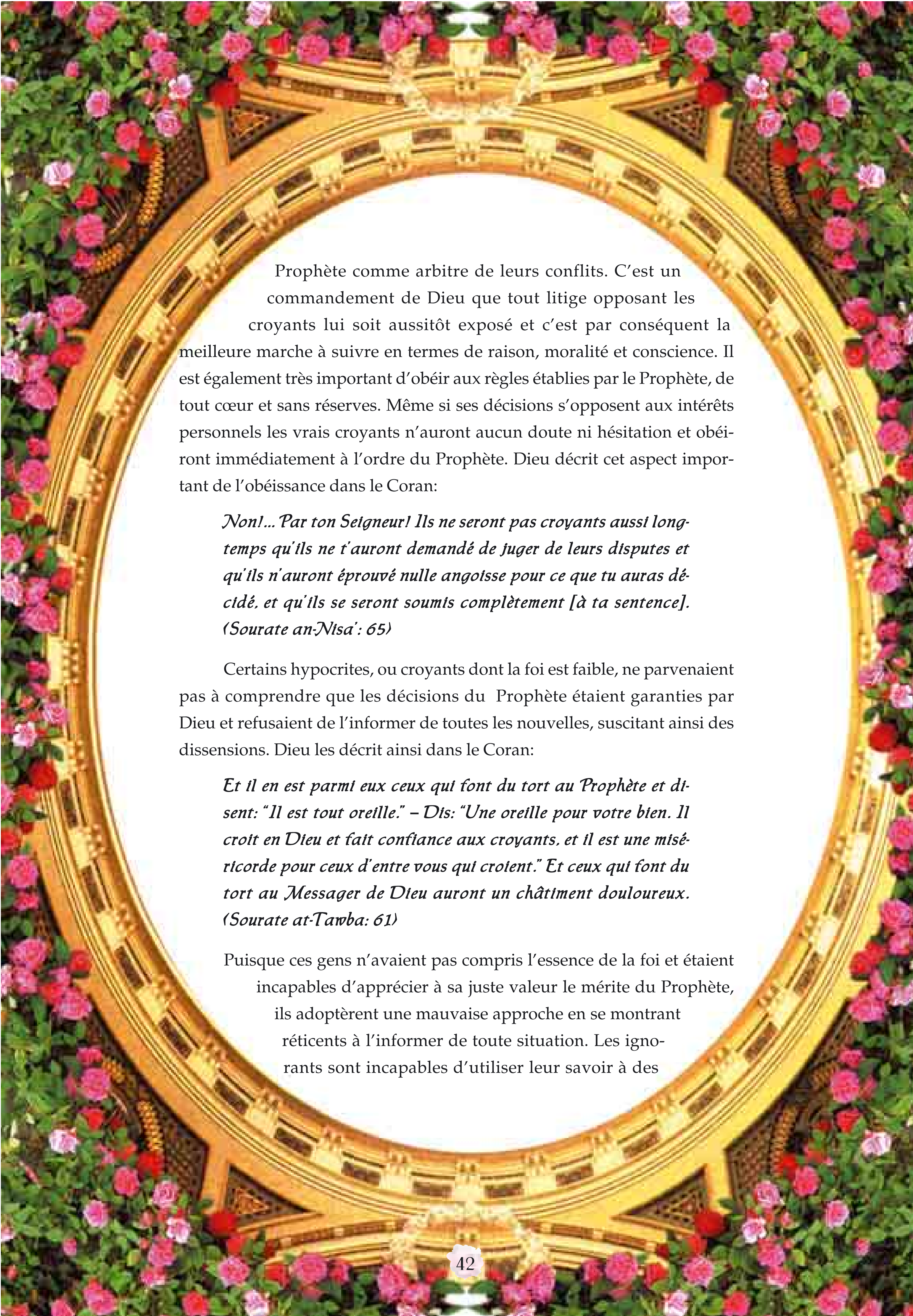
encore lorsqu'ils recevaient des nouvelles relatives à la sécurtié, à la santé ou à l'économie de la communauté des croyants, ils en informaient immédiatement le Prophète et se conformaient aux judicieux conseils ou solutions qu'il leur recommandait.

C'est là un aspect capital de la morale édictée par Dieu dans le Coran. Dans un verset par exemple, Il ordonne que toute nouvelle soit communiquée au Prophète ou à ses représentants. Voici ce verset:

Quand leur parvient une nouvelle rassurante ou alarmante, ils la diffusent. S'ils la rapportaient au Messager et aux détenteurs du commandement parmi eux ceux d'entre eux qui cherchent à être éclairés, ils auraient appris (la vérité de la bouche du Prophète et des détenteurs du commandement). Et n'eussent été la grâce de Dieu sur vous et Sa miséricorde, vous auriez suivi le diable, à part quelques-uns. (Sourate an-Nisa': 83)

Il s'agit là évidemment d'un conseil sage et profitable aux croyants. Pour un problème donné, tout ordre, toute directive indiquée par le Prophète sont garantis par Dieu. De plus, le Prophète était l'homme le plus sage et le plus avisé de la communauté des croyants. En général, pour prendre une décision, on consulte toujours la personne qui semble la plus intelligente du groupe, celle qui obéit le mieux à sa conscience, c'est-à-dire celle en qui on a le plus confiance dans tous les domaines.

Outre cette confiance en les qualités du Prophète, le choix de lui communiquer toutes les nouvelles comportait une autre sagesse: on aboutissait à la meilleure solution possible vu que tous les aspects de la question étaient connus d'une seule personne. Dans un autre verset, Dieu commande aux croyants de prendre le

Prophète comme arbitre de leurs conflits. C'est un commandement de Dieu que tout litige opposant les croyants lui soit aussitôt exposé et c'est par conséquent la meilleure marche à suivre en termes de raison, moralité et conscience. Il est également très important d'obéir aux règles établies par le Prophète, de tout cœur et sans réserves. Même si ses décisions s'opposent aux intérêts personnels les vrais croyants n'auront aucun doute ni hésitation et obéiront immédiatement à l'ordre du Prophète. Dieu décrit cet aspect important de l'obéissance dans le Coran:

Non!... Par ton Seigneur! Ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu'ils ne t'auront demandé de juger de leurs disputes et qu'ils n'auront éprouvé nulle angoisse pour ce que tu auras décidé, et qu'ils se seront soumis complètement [à ta sentence]. (Sourate an-Nisa': 65)

Certains hypocrites, ou croyants dont la foi est faible, ne parvenaient pas à comprendre que les décisions du Prophète étaient garanties par Dieu et refusaient de l'informer de toutes les nouvelles, suscitant ainsi des dissensions. Dieu les décrit ainsi dans le Coran:

Et il en est parmi eux ceux qui font du tort au Prophète et disent: "Il est tout oreille." – Dis: "Une oreille pour votre bien. Il croit en Dieu et fait confiance aux croyants, et il est une miséricorde pour ceux d'entre vous qui croient." Et ceux qui font du tort au Messager de Dieu auront un châtiment douloureux. (Sourate at-Tawba: 61)

Puisque ces gens n'avaient pas compris l'essence de la foi et étaient incapables d'apprécier à sa juste valeur le mérite du Prophète, ils adoptèrent une mauvaise approche en se montrant réticents à l'informer de toute situation. Les ignorants sont incapables d'utiliser leur savoir à des

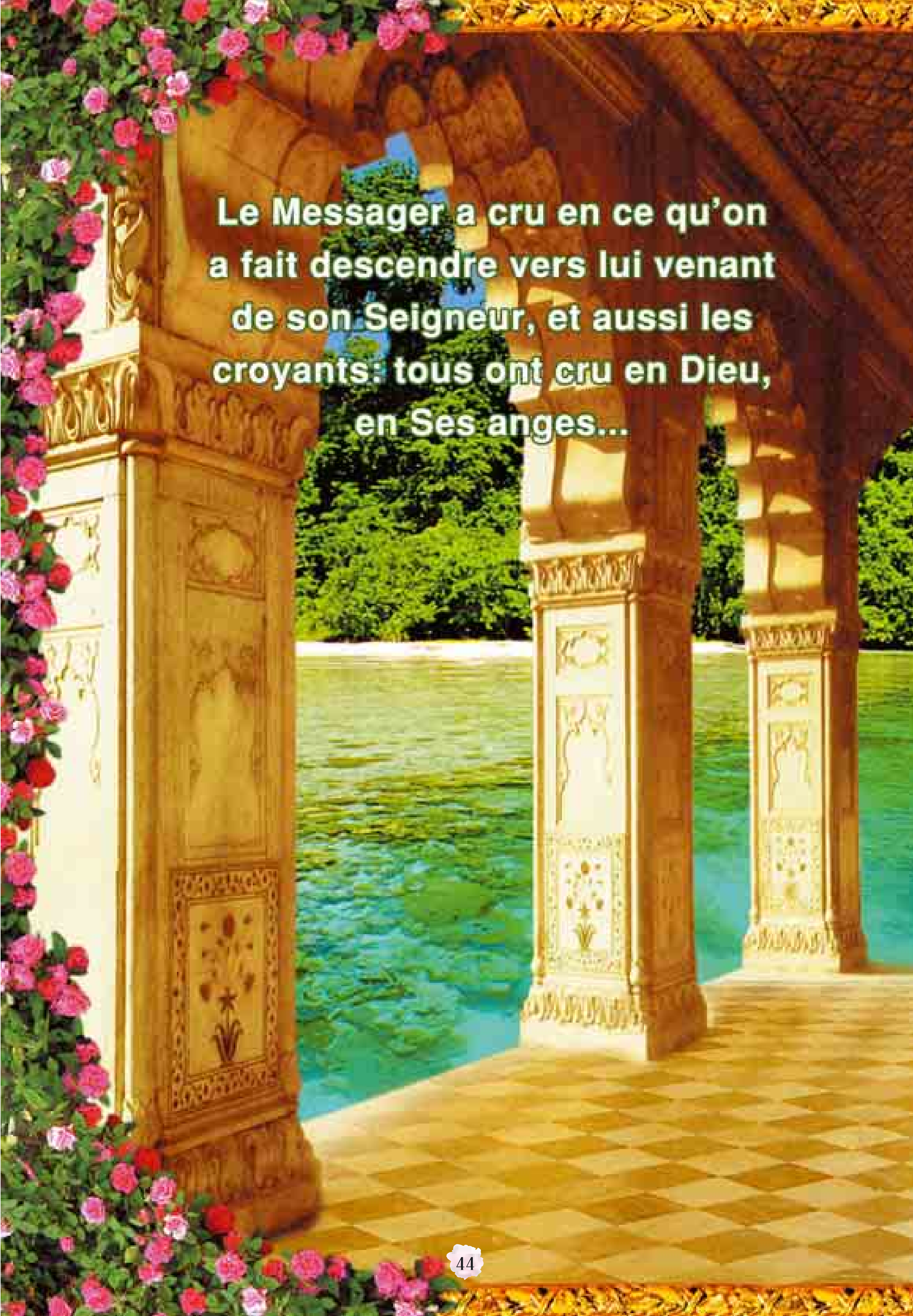
fins utiles, et de contribuer ainsi au bien et à la sécurité de l'humanité. Ils l'utilisent pour faire naître des rumeurs et semer la discorde, pour tourner les gens les uns contre les autres et comploter. À leur opposé, le Prophète utilisait toutes les informations qu'il collectait afin de promouvoir la paix, la sécurité et le bien-être des musulmans et des autres groupes sous sa protection, pour éviter les dangers potentiels et déjouer les complots qui menaçaient les croyants. Identifiant ceux dont la foi était faible, il prenait des mesures afin de la fortifier et évitait tout ce qui aurait pu affaiblir la foi des croyants ou saper leur moral. C'est pour cette raison que Dieu dans un verset le qualifie "d'oreille de bien". Toutes les paroles, décisions et mesures du Prophète ont eu des résultats positifs pour les croyants et plus largement, pour l'humanité.

Le Prophète avertissait et prêchait les hommes de sorte à influencer leur conscience

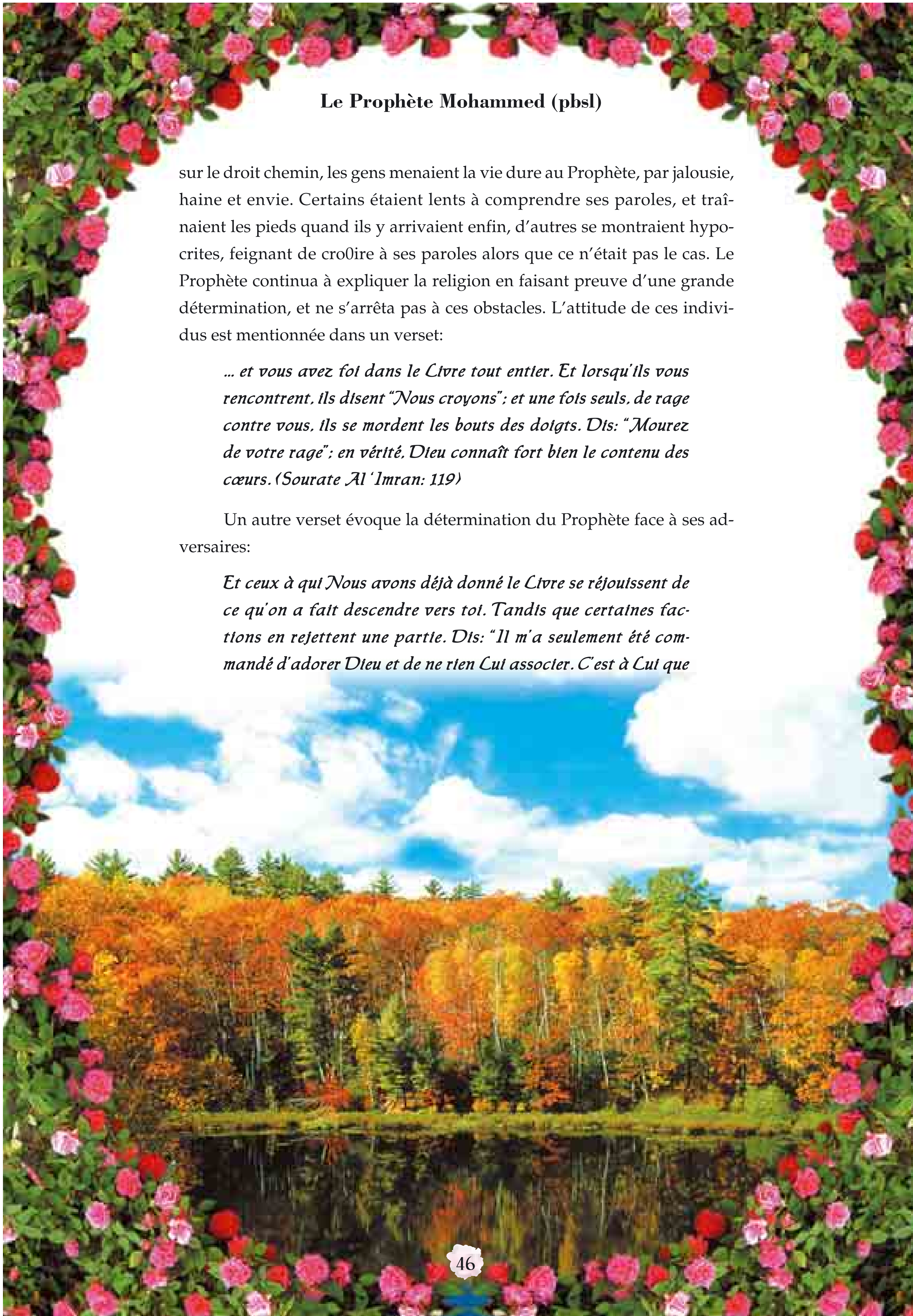
Le Prophète consacra toute sa vie, du jour où le Coran commença à lui être révélé, à inviter les hommes vers la religion de Dieu et à les guider sur le droit chemin. Dans un verset Dieu indique au Prophète de quelle façon s'adresser aux hommes:

Dis: "Voici ma voie, j'appelle les gens [à la religion] de Dieu, moi et ceux qui me suivent, nous basant sur une preuve évidente. Gloire à Dieu! Et je ne suis point du nombre des associateurs. (Sourate Yusuf: 108)

Comme le montrent les versets du Coran, le Prophète dut faire face à un certain nombre de difficultés lorsqu'il avertissait les gens et leur enseignait le Coran et la bonne morale. Comme ils n'étaient pas tous

Le Messager a cru en ce qu'on
a fait descendre vers lui venant
de son Seigneur, et aussi les
croyants: tous ont cru en Dieu,
en Ses anges...

... à Ses livres et en Ses messagers;
(en disant): “Nous ne faisons aucune
distinction entre Ses messagers.“
Et ils ont dit: “Nous avons entendu
et obéi. Seigneur, nous implorons
Ton pardon. C’est vers Toi
que sera le retour.”
(Sourate al-Baqara: 285)

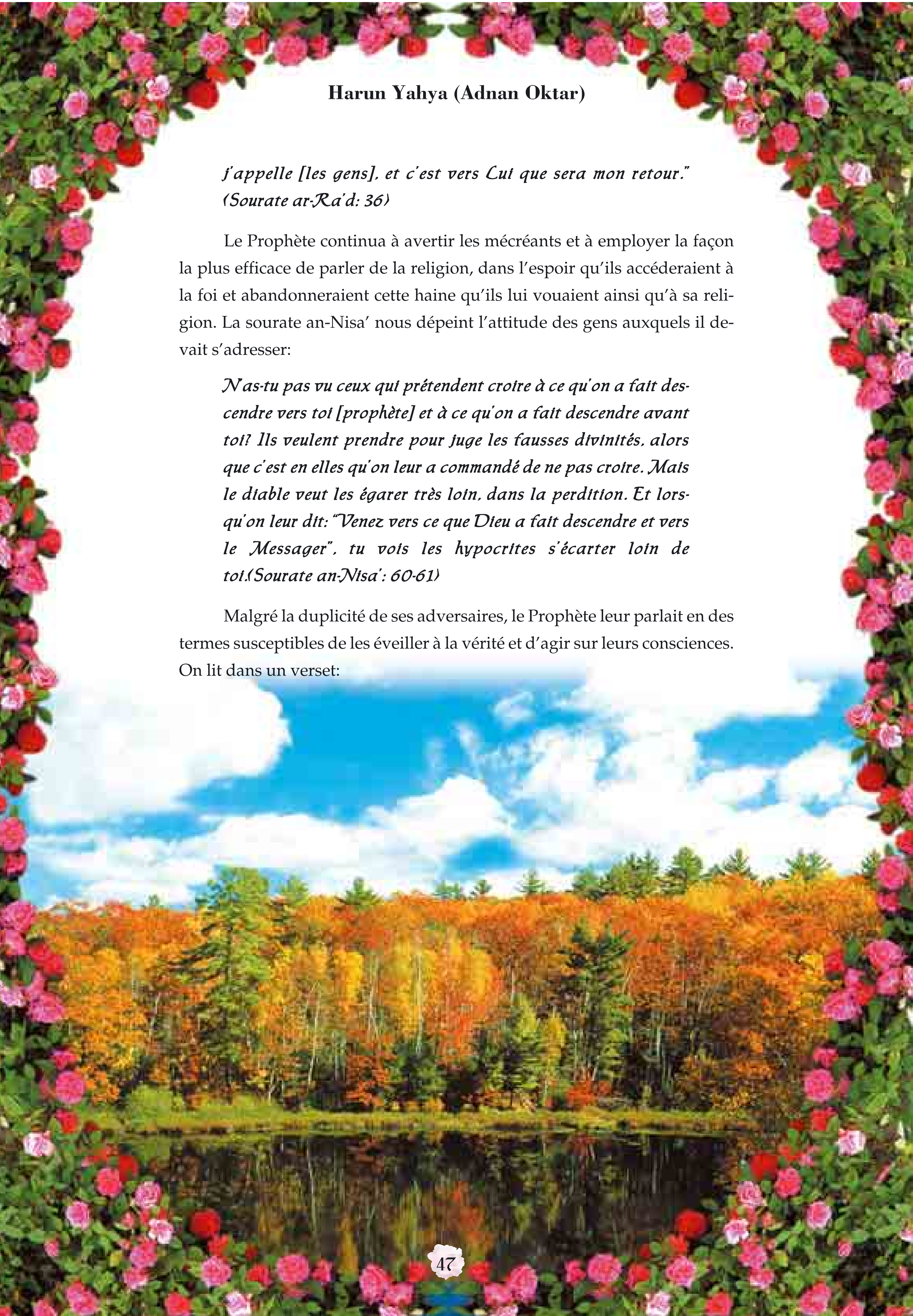

sur le droit chemin, les gens menaient la vie dure au Prophète, par jalousie, haine et envie. Certains étaient lents à comprendre ses paroles, et traînaient les pieds quand ils y arrivaient enfin, d'autres se montraient hypocrites, feignant de cro0ire à ses paroles alors que ce n'était pas le cas. Le Prophète continua à expliquer la religion en faisant preuve d'une grande détermination, et ne s'arrêta pas à ces obstacles. L'attitude de ces individus est mentionnée dans un verset:

> *... et vous avez foi dans le Livre tout entier. Et lorsqu'ils vous rencontrent, ils disent "Nous croyons"; et une fois seuls, de rage contre vous, ils se mordent les bouts des doigts. Dis: "Mourez de votre rage"; en vérité, Dieu connaît fort bien le contenu des cœurs. (Sourate Al 'Imran: 119)*

Un autre verset évoque la détermination du Prophète face à ses adversaires:

> *Et ceux à qui Nous avons déjà donné le Livre se réjouissent de ce qu'on a fait descendre vers toi. Tandis que certaines factions en rejettent une partie. Dis: "Il m'a seulement été commandé d'adorer Dieu et de ne rien Lui associer. C'est à Lui que*

j'appelle [les gens], et c'est vers Lui que sera mon retour." (Sourate ar-Ra'd: 36)

Le Prophète continua à avertir les mécréants et à employer la façon la plus efficace de parler de la religion, dans l'espoir qu'ils accéderaient à la foi et abandonneraient cette haine qu'ils lui vouaient ainsi qu'à sa religion. La sourate an-Nisa' nous dépeint l'attitude des gens auxquels il devait s'adresser:

N'as-tu pas vu ceux qui prétendent croire à ce qu'on a fait descendre vers toi [prophète] et à ce qu'on a fait descendre avant toi? Ils veulent prendre pour juge les fausses divinités, alors que c'est en elles qu'on leur a commandé de ne pas croire. Mais le diable veut les égarer très loin, dans la perdition. Et lorsqu'on leur dit: "Venez vers ce que Dieu a fait descendre et vers le Messager", tu vois les hypocrites s'écarter loin de toi.(Sourate an-Nisa': 60-61)

Malgré la duplicité de ses adversaires, le Prophète leur parlait en des termes susceptibles de les éveiller à la vérité et d'agir sur leurs consciences. On lit dans un verset:

Dis: “Voici ma voie, j’appelle les gens (à la religion) de Dieu, moi et ceux qui me suivent, nous basant sur une preuve évidente. Gloire à Dieu! Et je ne suis point du nombre des associateurs.”
(Sourate Yusuf: 108)

Voilà ceux dont Dieu sait ce qu'ils ont dans leurs cœurs. Ne leur tiens donc pas rigueur, exhorte-les, et dis-leur sur eux-mêmes des paroles convaincantes. (Sourate an-Nisa': 63)

C'était naturellement une lourde responsabilité que de devoir conseiller ses ennemis, de leur montrer leur égarement et de les inviter à rejoindre le droit chemin. Mais à un homme qui, comme le Prophète, avait placé sa confiance en Dieu, savait que la foi était un don de Sa part et ne craignait nul autre que Lui, Dieu apportait assistance et soutien.

Dans plusieurs versets du Coran, Dieu révèle qu'Il a envoyé des messagers pour ramener les égarés sur le droit chemin, les purifier et leur enseigner les saints versets. Comme nous l'avons vu plus haut, tout au long de sa vie, le Prophète a assumé la responsabilité que Dieu lui avait confiée avec persévérance, patience et détermination. Même dans son sermon d'adieu, qu'il prononça peu avant sa mort, il continua à prêcher aux musulmans.

Dieu fait mention de ses sublimes responsabilités dans un grand nombre de versets:

Ainsi, Nous avons envoyé parmi vous un messager de chez vous qui vous récite Nos versets, vous purifie, vous enseigne le Livre et la sagesse et vous enseigne ce que vous ne saviez pas. (Sourate al-Baqara: 151)

Dieu a très certainement fait une faveur aux croyants lorsqu'Il a envoyé chez eux un Messager de parmi eux-mêmes, qui leur récite Ses versets, les purifie et leur enseigne le Livre et la sagesse, bien qu'ils fussent auparavant dans un égarement évident. (Sourate Al 'Imran: 164)

C'est Lui qui a envoyé à des gens sans Livre (les Arabes) un Messager des leurs qui leur récite Ses versets, les purifie et leur enseigne le Livre et la sagesse, bien qu'ils fussent auparavant dans un égarement évident. (Sourate al-Jumu'a: 2)

Dans un verset, Dieu décrit les conseils et avertissements du Prophète comme étant des "choses qui donnent la vraie vie":

Ô vous qui croyez! Répondez à Dieu et au Messager lorsqu'il vous appelle à ce qui vous donne la (vraie) vie, et sachez que

Dieu s'interpose entre l'homme et son cœur, et que c'est vers Lui que vous serez rassemblés. (Sourate al-Anfal: 24)

Cela explique que les conseils et exhortations du Prophète ne sont comparables à ceux d'aucun autre. S'y conformer est un moyen de gagner le salut dans ce monde et dans l'autre. Chacune des exhortations du Prophète repose sur une sagesse qui sauvera les hommes du mal, de la cruauté, du pessimisme et de la souffrance. Étant donné que tout son enseignement est inspiré et appuyé par Dieu, un musulman sincère ne peut que s'y soumettre, pour accéder ainsi à la foi.

Les paroles du Prophète qui nous sont parvenues témoignent des excellents conseils qu'il prodiguait aux croyants. Un exemple en est le conseil qu'il donna à son compagnon Mou'adh et qui est rapporté comme suit:

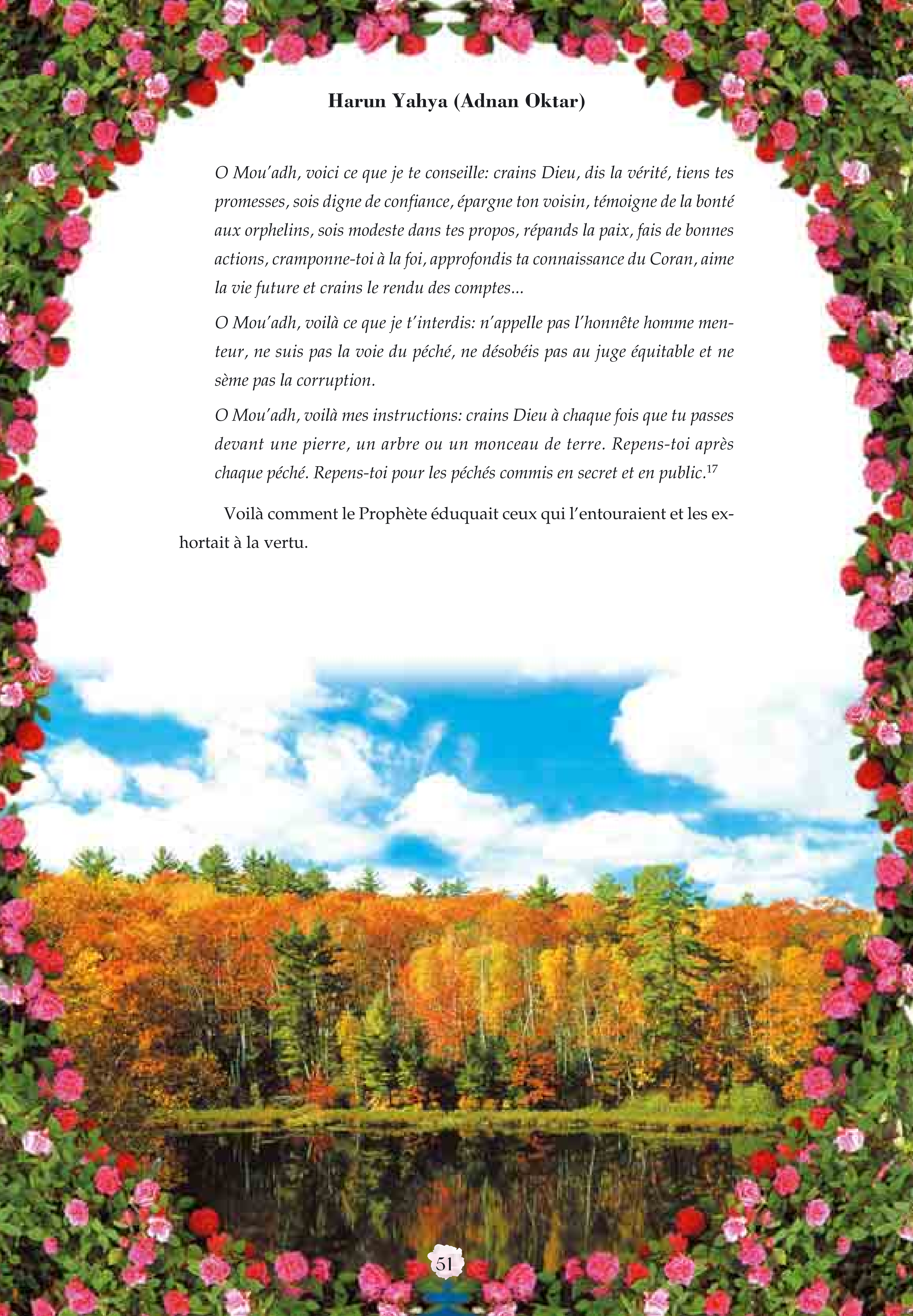
Sami Efendi (1838-1912). Une inscription calligraphique dans le style celi ta'liq. Qalam-i Kibar (apophtegme), "La première condition de la sagesse est la crainte de Dieu."

O Mou'adh, voici ce que je te conseille: crains Dieu, dis la vérité, tiens tes promesses, sois digne de confiance, épargne ton voisin, témoigne de la bonté aux orphelins, sois modeste dans tes propos, répands la paix, fais de bonnes actions, cramponne-toi à la foi, approfondis ta connaissance du Coran, aime la vie future et crains le rendu des comptes...

O Mou'adh, voilà ce que je t'interdis: n'appelle pas l'honnête homme menteur, ne suis pas la voie du péché, ne désobéis pas au juge équitable et ne sème pas la corruption.

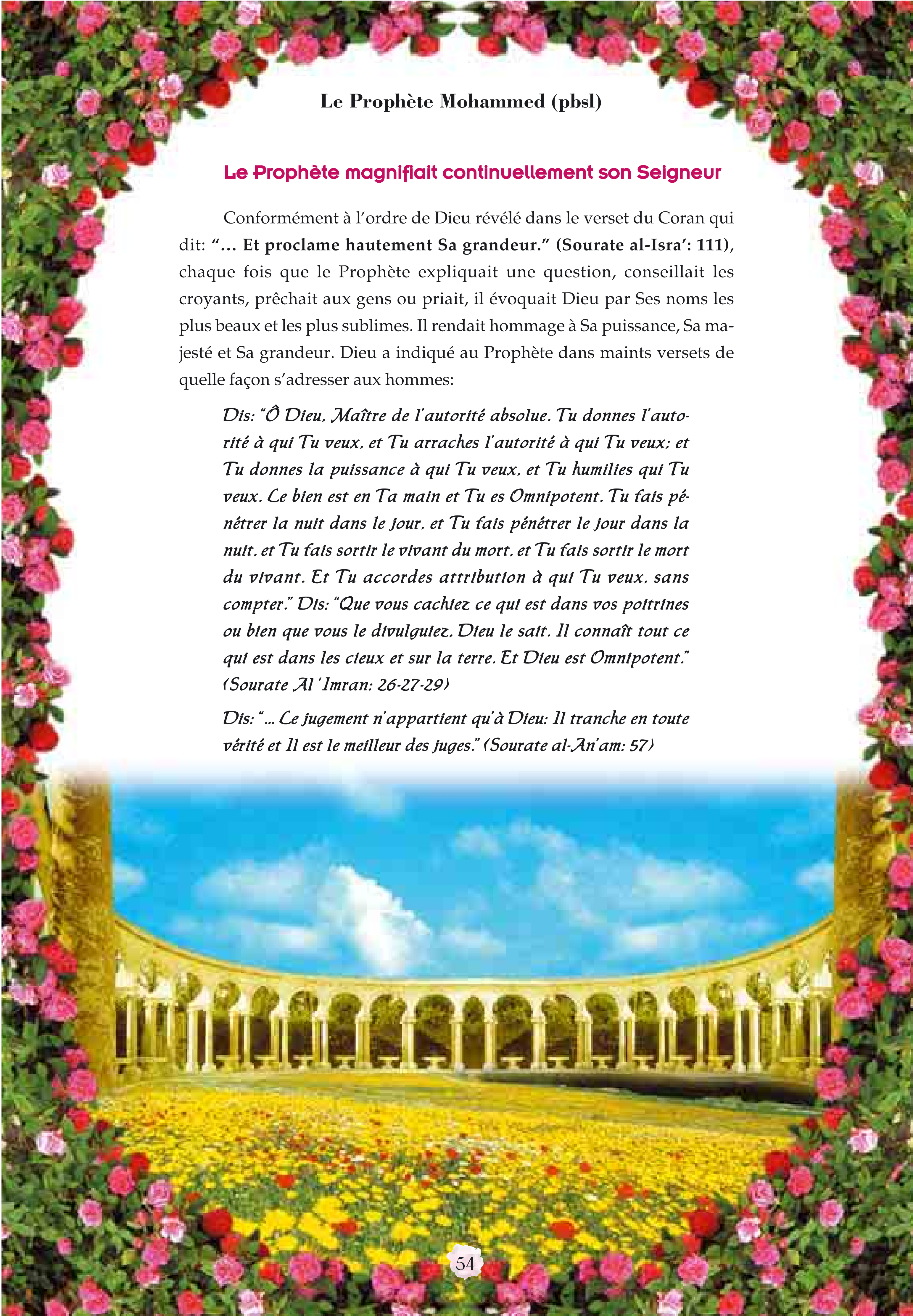
O Mou'adh, voilà mes instructions: crains Dieu à chaque fois que tu passes devant une pierre, un arbre ou un monceau de terre. Repens-toi après chaque péché. Repens-toi pour les péchés commis en secret et en public.[17]

Voilà comment le Prophète éduquait ceux qui l'entouraient et les exhortait à la vertu.

"Est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire :"Nous croyons !" sans les éprouver ? Certes, Nous avons éprouvé ceux qui ont vécu avant eux; [Ainsi] Allah connaît ceux qui disent la vérité et ceux qui mentent. Ou bien ceux qui commettent des méfaits, comptent-ils pouvoir Nous échapper ? Comme leur jugement est mauvais ! "
(Sourate al-Ankabut, 2-4)

"Qu'un bien vous touche, ils s'en affligent. Qu'un mal vous atteigne, ils s'en réjouissent. Mais si vous êtes endurants et pieux, leur manigance ne vous causera aucun mal. Allah connaît parfaitement tout ce qu'ils font."
(Sourate al-Imran, 120)

Le Prophète magnifiait continuellement son Seigneur

Conformément à l'ordre de Dieu révélé dans le verset du Coran qui dit: **"… Et proclame hautement Sa grandeur." (Sourate al-Isra': 111)**, chaque fois que le Prophète expliquait une question, conseillait les croyants, prêchait aux gens ou priait, il évoquait Dieu par Ses noms les plus beaux et les plus sublimes. Il rendait hommage à Sa puissance, Sa majesté et Sa grandeur. Dieu a indiqué au Prophète dans maints versets de quelle façon s'adresser aux hommes:

Dis: "Ô Dieu, Maître de l'autorité absolue. Tu donnes l'autorité à qui Tu veux, et Tu arraches l'autorité à qui Tu veux; et Tu donnes la puissance à qui Tu veux, et Tu humilies qui Tu veux. Ce bien est en Ta main et Tu es Omnipotent. Tu fais pénétrer la nuit dans le jour, et Tu fais pénétrer le jour dans la nuit, et Tu fais sortir le vivant du mort, et Tu fais sortir le mort du vivant. Et Tu accordes attribution à qui Tu veux, sans compter." Dis: "Que vous cachiez ce qui est dans vos poitrines ou bien que vous le divulguiez, Dieu le sait. Il connaît tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Et Dieu est Omnipotent." (Sourate Al 'Imran: 26-27-29)

Dis: "… Ce jugement n'appartient qu'à Dieu: Il tranche en toute vérité et Il est le meilleur des juges." (Sourate al-An'am: 57)

Dis: "Ô hommes! Je suis pour vous tous le Messager de Dieu, à qui appartient la royauté des cieux et de la terre. Pas de divinité à part Lui. Il donne la vie et Il donne la mort. Croyez donc en Dieu, en Son Messager, le Prophète illettré qui croit en Dieu et en Ses paroles. Et suivez-le afin que vous soyez bien guidés." (Sourate al-A'raf: 158)

Dis: "Si la mer était une encre [pour écrire] les paroles de mon Seigneur, certes la mer s'épuiserait avant que ne soient épuisées les paroles de mon Seigneur, quand même Nous lui apporterions son équivalent comme renfort." (Sourate al-Kahf: 109)

Dis: "Il est Dieu, Unique. Dieu, le Seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus.Et nul n'est égal à Lui." (Sourate al-Ikhlas: 1-4)

Lorsqu'il voulait conseiller un musulman, le Prophète lui rappelait toujours en premier lieu la grandeur de Dieu en disant:

Il n'y a point de divinité hormis Dieu, Il est unique et n'a pas d'associé, à Lui appartiennent la louange et l'autorité, et Il a pouvoir sur toute chose, louanges à Dieu, il n'y a point de divinité hormis Dieu, Dieu est le plus grand, il n'y a de force et de puissance qu'en Dieu.[18]

Tout musulman qui prend pour modèle l'attitude du Prophète, sa morale et sa piété, et vit selon le Coran et la sounna, doit parler d'une façon qui rappelle aux gens la grandeur et la puissance de Dieu, les inviter à suivre Sa voie et à L'aimer et à Le craindre. Chaque fois qu'il parle, il doit montrer qu'il vit dans le souvenir de Dieu et se tourne constamment vers Lui.

Le Prophète exhortait toujours les gens à aimer Dieu, et à l'aimer en vertu de cet amour pour Dieu. Il dit dans un hadith:

> *Aime Dieu pour la subsistance qu'Il t'a accordée. Aime-moi aussi, comme Dieu m'aime.*[19]

Hüseyin Kutlu. Calligraphie de l'expression "MachaAllah".

Le Prophète était l'annonciateur de bonnes nouvelles

Dans le verset **"O Prophète! Nous t'avons envoyé [pour être] témoin, annonciateur, avertisseur." (Sourate al-Ahzab: 45)**, Dieu décrit le Prophète comme un annonciateur de bonnes nouvelles et un avertisseur. Le Prophète en effet avertissait toujours les hommes des supplices qui les attendaient en enfer, ainsi que de l'avenir radieux réservé aux vertueux dans ce monde déjà, mais surtout dans la vie éternelle, au paradis. Cette caractéristique du Prophète est mentionnée dans le Coran dans ces différents passages:

Certes, Nous t'avons envoyé avec la vérité, en annonciateur et avertisseur; et on ne te demande pas d'être responsable des gens de l'enfer. (Sourate al-Baqara: 119)

Et c'est en toute vérité que Nous l'avons fait descendre (le Coran), et avec la vérité il est descendu, et Nous t'avons envoyé qu'en annonciateur et avertisseur. (Sourate al-Isra': 105)

Ce (Coran) ci, c'est le Seigneur de l'univers qui l'a fait descendre, et l'Esprit fidèle est descendu avec cela sur ton cœur, pour que tu sois du nombre des avertisseurs. (Sourate ash-Shu'ara': 192-194)

Et Nous ne t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. Mais la plupart des gens ne savent pas. (Sourate Saba': 28)

Ceux qui prennent exemple sur le Prophète et appliquent sa sounna doivent tout comme lui apporter la bonne nouvelle aux hommes et les avertir. Le Prophète a lui-même décrit l'attitude à adopter:

Rendez les choses faciles aux gens, ne les rendez pas difficiles, rassurez-les par de bonnes nouvelles et ne les repoussez pas.[20]

L'annonce de la bonne nouvelle du paradis accroît l'enthousiasme et la vertu des croyants, elle les encourage à être encore plus déterminés et persévérants dans les efforts entrepris sur le sentier de Dieu. Celui qui espère accéder au paradis au terme de ses efforts, sera naturellement dans un état d'esprit différent de celui qui voit ces efforts comme fastidieux ou bien s'y astreindra par habitude ou par sens du devoir. C'est pourquoi Dieu a enjoint à Son Messager ceci: **"Incite les croyants (au combat)." (Sourate an-Nisa': 84)**

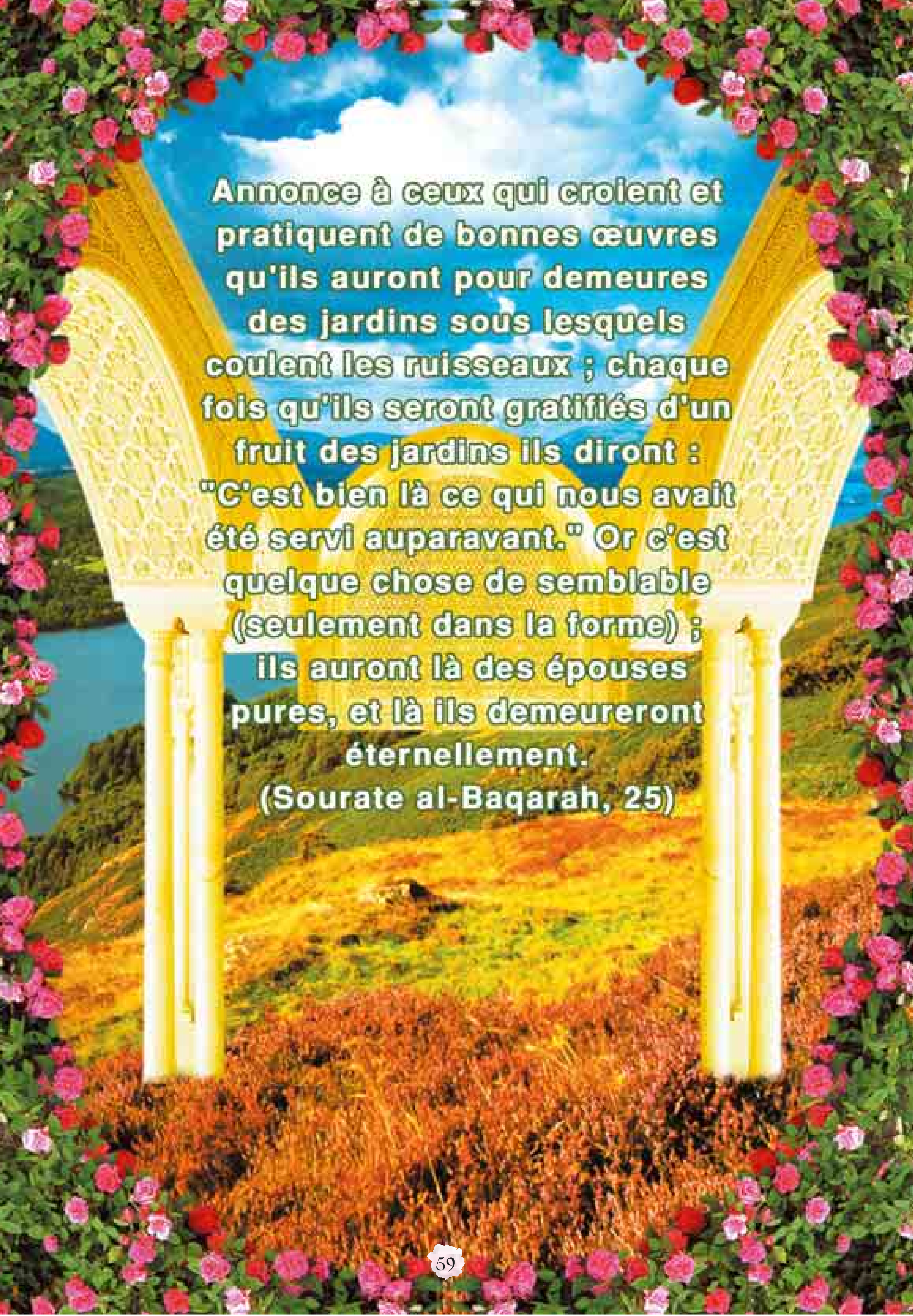
Dans un autre verset, Dieu dit: **"Et fais aux croyants la bonne annonce qu'ils recevront de Dieu une grande grâce." (Sourate al-Ahzab: 47)** Tout croyant qui applique les ordres de Dieu et se conforme à la morale du Prophète se doit de diffuser la bonne nouvelle auprès des musulmans et de les encourager. Il ne convient pas à un musulman de tenir un discours négatif qui rend difficiles les choses aisées et contribue de la sorte à décourager les croyants qui finissent par oublier les beautés et bonnes nouvelles que Dieu a révélées dans le Coran, et tombent dans le pessimisme. Ce qui est conforme au Coran et à la tradition du Prophète, c'est de rappeler les promesses faites par Dieu aux croyants et de vivifier ainsi leurs espoirs.

Parmi les bonnes nouvelles annoncées par le Prophète, il y a la miséricorde de Dieu vis-à-vis des péchés:

Dis: "Ô Mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde de Dieu. Car Dieu pardonne tous les péchés. Oui, c'est Lui le Pardonneur, le Très Miséricordieux." (Sourate az-Zumar: 53)

Et lorsque viennent vers toi ceux qui croient à Nos versets (le Coran), dis: "Que la paix soit sur vous! Votre Seigneur S'est prescrit à Lui-même la miséricorde. Et quiconque d'entre vous a fait un mal par ignorance, et ensuite s'est repenti et s'est réformé... Il est, alors, Pardonneur et Miséricordieux." (Sourate al-An'am: 54)

Annonce à ceux qui croient et pratiquent de bonnes œuvres qu'ils auront pour demeures des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux ; chaque fois qu'ils seront gratifiés d'un fruit des jardins ils diront : "C'est bien là ce qui nous avait été servi auparavant." Or c'est quelque chose de semblable (seulement dans la forme) ; ils auront là des épouses pures, et là ils demeureront éternellement.
(Sourate al-Baqarah, 25)

Voici une autre annonce qui se rapporte au paradis:

Dis: "Puis-je vous apprendre quelque chose de meilleur que tout cela? Pour les pieux, il y a, auprès de leur Seigneur, des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, pour y demeurer éternellement, et aussi, des épouses purifiées, et l'agrément de Dieu." Et Dieu est Clairvoyant concernant [Ses] serviteurs. (Sourate Al 'Imran: 15)

Le Prophète rappelait à son peuple que lui aussi était un être humain

L'une des caractéristiques majeures des mécréants est leur arrogance. C'est à cause d'elle qu'ils ont refusé d'obéir aux messagers de Dieu, alléguant toutes sortes d'excuses pour s'y soustraire. Parmi ces excuses notamment, ils disaient qu'ils n'obéiraient à ces messagers que s'ils étaient supérieurs aux hommes. Pourtant le Prophète rappelait à son peuple qu'il était un homme, un simple serviteur de Dieu et que de telles attentes étaient injustifiées, qu'ils devaient donc se tourner vers Dieu. Dieu enjoint au Prophète de dire ceci dans le Coran:

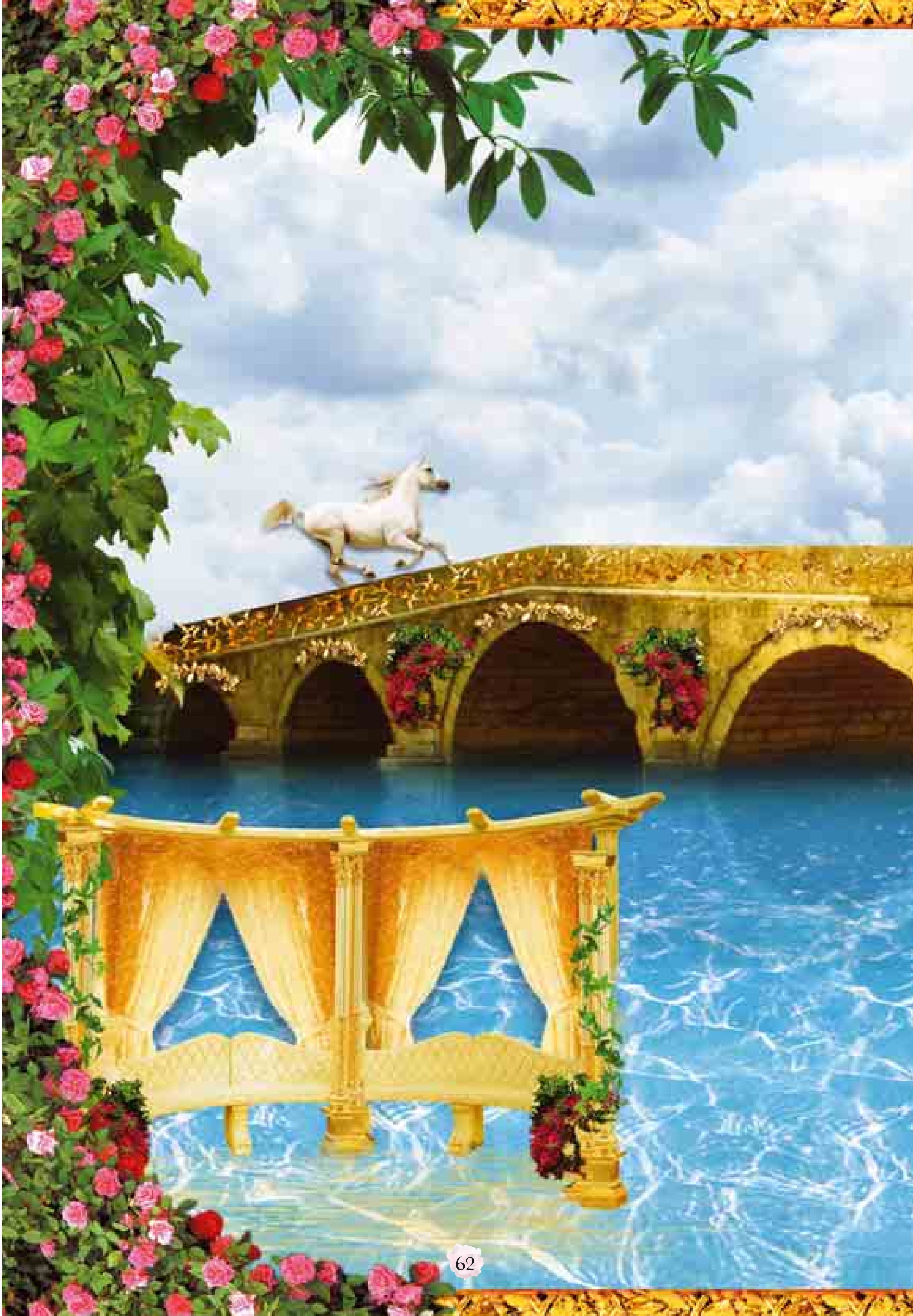
Dis: "Je suis en fait un être humain comme vous. Il m'a été révélé que votre Dieu est un Dieu unique! Quiconque, donc, espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions et qu'il n'associe dans son adoration personne à son Seigneur." (Sourate al-Kahf: 110)

Dis: "S'il y avait sur terre des anges marchant tranquillement, Nous aurions certes fait descendre sur eux du ciel un ange-messager." Dis: "Dieu suffit comme témoin entre vous et moi." Il est, concernant Ses serviteurs, Parfaitement Connaisseur et Clairvoyant. (Sourate al-Isra': 95-96)

Le Prophète disait à son peuple qu'il lui était également prescrit d'être du nombre des musulmans et d'obéir à Dieu, qu'il lui incombait d'avertir les mécréants mais qu'il n'était pas responsable de leurs choix. Voici le verset en question:

"Il m'a été seulement commandé d'adorer le Seigneur de cette

ville (la Mecque) qu'Il a sanctifiée, – et à Lui toute chose – et il m'a été commandé d'être du nombre des musulmans, et de réciter le Coran." Quiconque suit la guidance, c'est pour lui-même en effet qu'il suit la guidance. Et quiconque s'égare.... alors dis: "Je ne suis que l'un des avertisseurs." Dis: "Louange à Dieu! Il vous fera voir Ses preuves, et vous les reconnaîtrez." Ton Seigneur n'est pas inattentif à ce que vous faites. (Sourate an-Naml: 91-93)

Le Prophète soulageait les musulmans de leur détresse

Outre les traits que nous avons évoqués, le Prophète allégeait le fardeau des croyants et leur servait de guide dans les domaines où ils connaissaient des difficultés. Les hommes sont enclins en effet à se compliquer l'existence, en s'imposant des règles par lesquelles ils croient résoudre leurs problèmes. Cette caractéristique toute humaine est l'une des raisons qui expliquent que la religion ait été déformée au fil du temps. C'est ainsi que les hommes ont inventé des règles qui n'existent pas dans la religion en réalité et ont fait croire aux autres, ainsi qu'à eux-mêmes, qu'ils ne gagneraient la piété qu'en y adhérant. L'une des plus grandes qualités du Prophète est justement qu'il libérait les hommes du fardeau qu'ils s'étaient imposés à eux-mêmes. Dieu évoque ceci dans un verset:

Ceux qui suivent le Messager, le Prophète illettré qu'ils trouvent écrit (mentionné) chez eux dans la Thora et l'Évangile. Il leur ordonne le convenable, leur défend le blâmable, leur rend licites les bonnes choses, leur interdit les mauvaises, et leur ôte le fardeau et les jougs qui étaient sur eux. Ceux qui croiront en lui, le soutiendront, lui porteront secours et suivront la lumière descendue avec lui; ceux-là seront les gagnants.(Sourate al-A'raf: 157)

Le "fardeau et les jougs" mentionnés dans le verset désignent les difficultés que les hommes s'imposent à eux-mêmes. Le Prophète était un modèle pour ses contemporains mais aussi un homme qui les délivrait de

leurs entraves comme le verset l'indique, en les appelant à la vertu et les mettant en garde contre l'impiété.

L'un des domaines où le Prophète excellait particulièrement était bien sûr celui de la piété, à savoir l'attitude qui consiste à rechercher exclusivement l'agrément de Dieu. Il ne craignait que Dieu et ne s'écartait jamais du droit chemin, ne suivait jamais les passions et désirs des hommes. Cet aspect de la morale coranique est une source de bien-être et de perfection morale. En effet, le fait de rechercher l'agrément d'autrui, le désir d'en être apprécié, de plaire à la fois à Dieu et aux hommes constituent un grand obstacle à nos réalisations, quoi qu'on entreprenne. Ceux qui font cela sont incapables de penser et de se comporter aussi honnêtement qu'ils le devraient et comme ils ne peuvent pas satisfaire tout le monde en même temps, ils n'obtiennent pas l'éloge tant espéré. Ils paniquent à la moindre erreur et craignent d'avoir perdu la confiance et le respect de ceux à qui ils cherchaient tant à plaire quand ils constatent qu'ils ne sont pas parfaitement heureux avec eux.

Au contraire, les musulmans qui œuvrent exclusivement pour l'agrément de Dieu et ne craignent que Lui, ne souffrent jamais de ces choses qui leur portent préjudice dans ce monde et dans l'autre. Ils ne se soucient pas de savoir si les gens sont contents d'eux ou non, aussi sont-ils toujours sereins. Étant donné qu'ils savent que même au cas où ils commettent une erreur, c'est à Dieu qu'ils devront s'en expliquer, et que c'est auprès de Lui qu'ils doivent rechercher le pardon, ils ne sont pas sujets à l'inquiétude.

Par ses paroles et ses actes, le Prophète a appris aux croyants à vivre dans la pureté de la foi. Il les a ainsi déchargés du pesant fardeau que constitue le fait de chercher à "plaire aux autres". Ce n'est bien sûr là que l'une des difficultés auxquelles les croyants étaient confrontés et dont il les a libérés. Le Prophète Mohammad était un exemple pour tous les croyants dans divers domaines, en fait dans tous ceux qui sont susceptibles d'apporter des bienfaits dans ce monde et dans l'autre.

Dieu a montré que celui qui est doué d'une foi pure n'est pas comparable à celui qui adore d'autres dieux que Dieu:

Dieu a cité comme parabole un homme appartenant à des associés se querellant à son sujet et un [autre] homme appartenant à un seul homme: sont-ils égaux en exemple? Louanges à Dieu! Mais la plupart d'entre eux ne savent pas. (Sourate az-Zumar: 29)

L'idolâtrie n'est pas la seule entrave dont le Prophète a libéré les croyants. Ils les a débarrassés de tout ce qui pouvait leur nuire, les a incités à adopter le mode de vie le plus simple et le meilleur et a su trouver des solutions à tous leurs problèmes. C'est pourquoi ceux qui appliquent la sounna du Messager de Dieu vivent dans la paix et la sérénité. Voici des exemples de hadiths sur le sujet:

Le Prophète envoya Mou'adh et Abou Moussa au Yémen en leur disant: "Traitez les gens avec indulgence et ne soyez pas durs avec eux; faites-leur bonne annonce et ne leur inspirez pas d'aversion, aimez-vous mutuellement et ne créez pas de désaccord."[21]

Le Messager de Dieu, que Dieu le bénisse et lui accorde le salut, ne choisissait pas entre deux choix possibles, mais prenait toujours la plus simple parmi deux options, tant que ce n'était pas une mauvaise action. Si c'était le cas, il s'en éloignait plus que tout autre.[22]

... Il leur ordonne le convenable, leur défend le blâmable, leur rend licites les bonnes choses, leur interdit les mauvaises, et leur ôte le fardeau et les jougs qui étaient sur eux.
(Sourate al-Araf: 157)

Le Prophète était plein d'égards et de considération envers les croyants

Le Prophète était un homme miséricordieux, plein d'amour et de compréhension. Il manifestait beaucoup d'intérêt pour les problèmes physiques ou spirituels de ses amis, proches et de tous ceux qui l'entouraient, et faisait tout ce qu'il fallait pour préserver leur santé, sécurité et bonheur. Il les prenait sous son aile et se préoccupait toujours de leur avenir dans l'au-delà en leur recommandant de persévérer dans la piété. Ces traits moraux du Prophète, qui sont un exemple à suivre pour toute l'humanité, sont évoqués dans ces versets:

> *Certes, un Messager pris parmi vous, est venu à vous, auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez, qui est plein de sollicitude pour vous, qui est compatissant et miséricordieux envers les croyants. (Sourate at-Tawba: 128)*
>
> *Et abaisse ton aile [sois bienveillant] pour les croyants qui te suivent. (Sourate ash-Shu'ara': 215)*

Comme les compagnons du Prophète prenaient exemple sur lui, ils n'hésitaient pas à faire tous les sacrifices nécessaires, comme l'indique le Coran, et faisaient preuve de sympathie et compassion. Un verset traite notamment des sacrifices que les croyants faisaient les uns pour les autres:

Quiconque viendra avec le bien aura bien mieux, et ce jour-là ils seront à l'abri de tout effroi. (Sourate an-Naml: 89)

Il [appartient également] à ceux qui, avant eux, se sont installés dans le pays et dans la foi, qui aiment ceux qui émigrent vers eux, et ne ressentent dans leurs cœurs aucune envie pour ce que [ces immigrés] ont reçu, et qui [les] préfèrent à eux-mêmes, même s'il y a pénurie chez eux. Quiconque se prémunit contre sa propre avarice, ceux-là sont ceux qui réussissent. (Sourate al-Hashr: 9)

Les croyants, qui suivaient les enseignements du Prophète, et se conformaient aux versets du Coran, faisaient preuve de compassion même envers les prisonniers de guerre. Des versets en font mention:

Et ils offrent la nourriture, malgré leur amour pour elle, au pauvre, à l'orphelin et au prisonnier, (disant): "C'est pour le visage de Dieu que nous vous nourrissons: nous ne voulons de vous ni récompense ni gratitude. Nous redoutons, de notre Seigneur, un jour terrible et catastrophique." (Sourate al-Insan: 8-10)

Le Prophète recommandait à ses compagnons d'être miséricordieux et était pour eux un excellent modèle en la matière:

Ceux qui font miséricorde obtiendront la miséricorde du Miséricordieux. Faites miséricorde à ceux qui sont sur terre et les habitants des cieux vous feront miséricorde.[23]

Ceux qui ne font pas preuve de miséricorde, on ne leur fera pas miséricorde.[24]

"N'est-ce pas Lui Qui commence la création, puis la refait, et Qui vous nourrit du ciel et de la terre. Y a-t-il donc une divinité avec Allah ? Dis : "Apportez votre preuve, si vous êtes véridiques !"
(Sourate an-Naml ,64)

Je jure par Celui qui détient ma vie entre Ses mains, que vous n'entrerez pas au paradis tant que vous ne serez pas croyants et que vous ne serez pas croyants tant que vous ne vous aimerez pas mutuellement. Voulez-vous que je vous enseigne ce qui fera naître l'amour entre vous? Répandez le salam parmi vous.[25]

Comment le Prophète priait et implorait la miséricorde divine pour les croyants

Outre cette affection et ces prévenances qu'il témoignait aux croyants, le Prophète implorait Dieu de leur pardonner leurs fautes. Dieu révèle au Prophète les commandements suivants:

O Prophète! Quand les croyantes viennent te prêter serment d'allégeance, [et jurent] qu'elles n'associeront rien à Dieu, qu'elles ne voleront pas, qu'elles ne se livreront pas à l'adultère, qu'elles ne tueront pas leurs propres enfants, qu'elles ne commettront aucune infamie ni avec leurs mains ni avec leurs pieds et qu'elles ne désobéiront pas en ce qui est convenable, alors reçois leur serment d'allégeance, et implore de Dieu le pardon pour elles. Dieu est certes, Pardonneur et Très Miséricordieux. (Sourate al-Mumtahana: 12)

Sache donc qu'en vérité, il n'y a point de divinité à part Dieu, et implore le pardon pour ton péché, ainsi que pour les croyants et les croyantes. Dieu connaît vos activités (sur terre) et votre lieu de repos (dans l'au-delà). (Sourate Mohammad: 19)

... Si donc ils te demandent la permission pour une affaire personnelle, donne-la à qui tu veux d'entre eux; et implore le pardon de Dieu pour eux, car Dieu est Pardonneur et Miséricordieux. (Sourate an-Nur: 62)

Dans un autre verset, Dieu enjoint au Prophète de prier pour les croyants:

... et prie pour eux. Ta prière est une quiétude pour eux. Et Dieu est Audiant et Omniscient. (Sourate at-Tawba: 103)

Comme le montre ce verset, les prières du Prophète apportaient paix et tranquillité aux croyants. On ne doit pas oublier que c'est Dieu seul qui

donne la paix et la sérénité au cœur. Mais Dieu faisait des prières de Son Messager, qu'Il avait assigné comme guide et protecteur aux croyants, un moyen par lequel ils obtenaient bien-être et sérénité. L'amour et la compassion de notre Seigneur, Sa protection bienveillante et Sa miséricorde transparaissent clairement dans la moralité de Son Prophète.

Ces paroles du Prophète rappelaient aux croyants à quel point la prière est importante:

> *Quand vous priez, ne dites pas: "Ô Dieu, pardonne-moi si Tu veux." Vous devez être fermes dans votre demande, car nul ne peut Le contraindre.*[26]

Les aumônes que le Prophète prélevait chez les croyants étaient pour eux un moyen de purification

Au début de la sourate at-Tawba, au verset 103, Dieu commande: **"Prélève de leurs biens une sadaqa par laquelle tu les purifies et les bénis, et prie pour eux."** En d'autres termes, Il révèle qu'à travers les aumônes qu'il reçoit, le Prophète, le serviteur bien-aimé de Dieu, purifie les croyants. Le Prophète est le messager de Dieu, et demeure sur la voie de

Dieu dans tous ses actes et propos. La source de sa haute moralité et de son noble caractère réside dans le fait qu'il était toujours tourné vers Dieu, et ne tombait jamais dans l'erreur d'adorer un autre que Lui. C'est parce qu'il obéissait à tous les ordres de Dieu qu'il acquit une moralité incomparable, un exemple pour l'univers.

Cette vérité doit servir de guide à tous les croyants. Leur morale et leur attitude doivent également pouvoir servir d'exemple pour l'univers entier, à travers leur application des préceptes du Coran, qui est la parole révélée de Dieu, et la moralité que leur a enseignée le Prophète.

Le Prophéte consultait les croyants

Conformément à un commandement de Dieu, le Prophète consultait les croyants et s'informait de leur opinion. Cela lui était en effet commandé par le verset suivant:

> *... Pardonne-leur donc, et implore pour eux le pardon (de Dieu). Et consulte-les à propos des affaires; puis une fois que tu t'es décidé, confie-toi donc à Dieu. Dieu aime, en vérité, ceux qui Lui font confiance. (Sourate Al 'Imran: 159)*

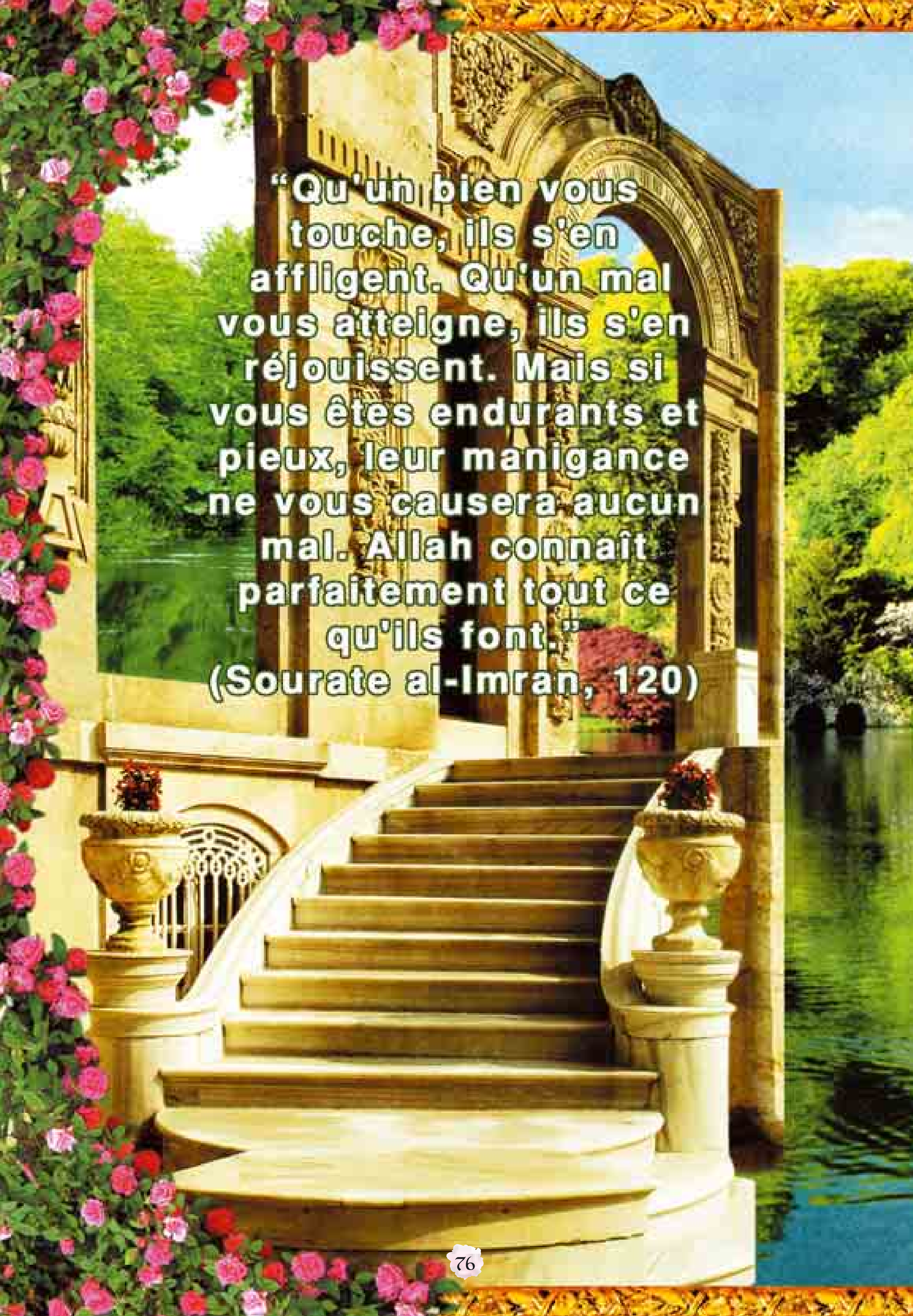
Une fois les croyants consultés, le Prophète prenait sa décision et s'en remettait à Dieu pour l'issue de l'affaire. On ne doit jamais oublier que toutes les décisions sont connues à l'avance par Dieu. Dieu a déjà décrété toute décision ainsi que son issue. C'est un devoir reli-

gieux pour tout croyant que de consulter l'avis d'autrui avant de prendre une décision. Sachant cela, le Prophète consultait donc les croyants avant de décider quoi que ce fût, tout en abandonnant l'issue à Dieu car il savait que Dieu leur accorderait la meilleure issue possible.

Consulter l'avis d'autrui est une démarche qui ne peut être que bénéfique pour les musulmans. Tout d'abord, celui qui consulte autrui manifeste une bonne morale en faisant preuve de modestie. Prenons en effet l'exemple du Prophète, qui était l'homme le plus sage et le plus avisé de la communauté des croyants. Cependant, cela ne l'empêchait pas de recueillir l'opinion des autres sur la résolution de tel ou tel problème, et cette attitude montre à quel point il était modeste.

Les croyants doivent faire preuve de modestie en tout domaine et ne jamais se croire meilleurs que les autres. Ils gagneront à se consulter mutuellement. En imitant la pratique du Prophète, ils lui ressembleront progressivement et gagneront l'agrément de Dieu et des croyants en manifestant autant d'humilité et d'affection que lui-même en témoignait aux croyants. Ils doivent également éviter de tirer fierté de leur intelligence. Dans le Coran, Dieu révèle que: **"... et au-dessus de tout homme détenant la science il y a un savant [plus docte que lui]..." (Sourate Yusuf: 76)**, ce qui montre qu'une personne peut parvenir à de meilleurs résultats, non pas en comptant sur sa seule intelligence, mais en utilisant aussi l'intelligence les idées et l'expérience accumulées par autrui. Ainsi, en plus des ressources de son propre esprit, il disposera de celles de tous les gens qu'il a consul-

"Qu'un bien vous touche, ils s'en affligent. Qu'un mal vous atteigne, ils s'en réjouissent. Mais si vous êtes endurants et pieux, leur manigance ne vous causera aucun mal. Allah connaît parfaitement tout ce qu'ils font."
(Sourate al-Imran, 120)

tés. Le Prophète rappelait toujours aux musulmans qu'ils devaient se consulter mutuellement par ces mots:

> *Quiconque cherche l'agrément de Dieu et consulte autrui sera guidé de la meilleure manière dans ses affaires.*[27]

Toute voie indiquée par Dieu dans le Coran, et toute attitude prônée par le Prophète, sont les meilleures et les plus bénéfiques possibles. Consulter autrui en fait partie. Aussi est-il important de se familiariser avec les commandements de Dieu et de connaître le caractère du Prophète pour accomplir au mieux nos obligations religieuses et acquérir la vertu.

Dieu a accordé au Prophète la gloire et l'honneur

> ***N'avons-nous pas exalté pour toi ta renommée? (Sourate al-Inshirah: 4)***

Comme l'indique ce verset, le Prophète a connu la renommée de son vivant et après sa mort. 1.400 ans après sa mort, son nom est connu aux quatre coins du monde. Depuis quatorze siècles, des millions de gens lui vouent amour et respect, se sentent proches de lui bien qu'ils ne l'aient jamais vu, et espèrent être à ses côtés au paradis pour l'éternité. C'est encore le cas aujourd'hui.

Dans d'autres versets, Dieu qualifie le Prophète de noble messager:

> ***Ceci [le Coran] est la parole d'un noble Messager, doué d'une grande force, et ayant un rang élevé auprès du Maître du trône, obéi là-haut et digne de confiance. Votre compagnon (Mohammad) n'est nullement fou. (Sourate at-Takwir: 19-22)***
>
> ***... ceci [le Coran] est la parole d'un noble Messager. (Sourate al-Haqqa: 40)***

Dans le Coran, Dieu déclare que plusieurs prophètes tels que Noé, Ilyas, Moïse et Aaron ont été honorés. Nombreux sont les hommes qui recherchent la gloire et la renommée leur vie du-

rant. Ils sont obsédés par cette idée, et s'attachent aux tentations de ce monde éphémère. Ou bien ils se gonflent d'orgueil. Dans tous les cas, alors qu'ils recherchent ardemment la gloire et l'honneur, ils finissent par le perdre à la fin.

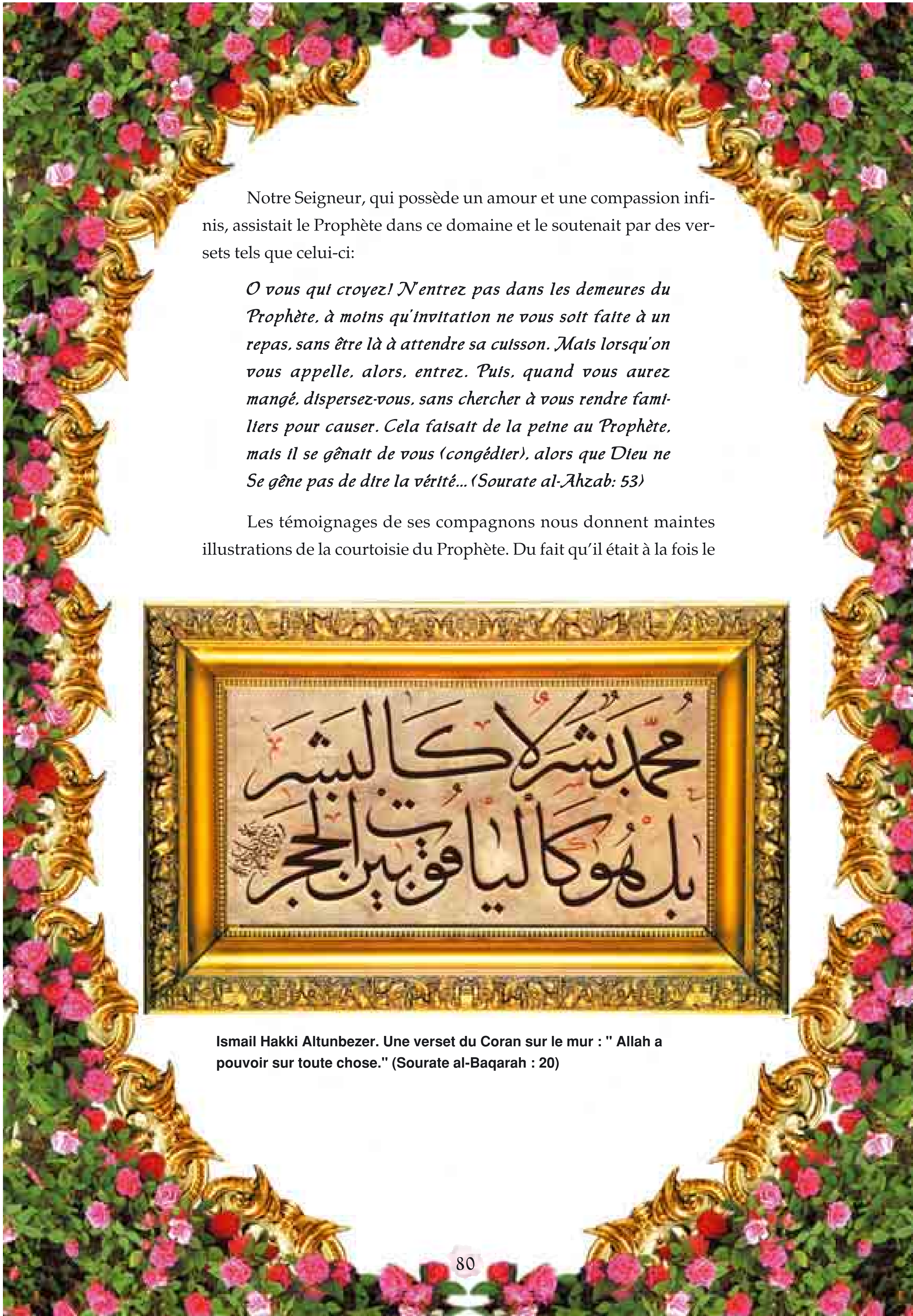
En réalité, la gloire et la renommée authentiques sont celles qu'on obtient aux yeux de Dieu, qui nous révèle qu'elles ne peuvent s'obtenir que par une vie conforme à la morale du Coran. On lit dans un verset:

Si la vérité était conforme à leurs passions, les cieux et la terre et ceux qui s'y trouvent seraient, certes, corrompus. Au contraire, Nous leur avons donné leur rappel mais ils s'en détournent. (Sourate Muminune: 71)

La seule façon de mener une vie honorable dans ce monde consiste à imiter la morale supérieure du Prophète, comme le révèle Dieu dans le Coran. Il est clair que toute autre voie que celle-ci ne mène qu'à la perte, en ce monde et dans l'autre.

Le Prophète était toujours plein d'égards et de courtoisie

Il y avait dans l'entourage du Prophète certaines personnes qui ne brillaient pas par leur courtoisie et leurs bonnes manières. On voit à travers de nombreux versets qu'elles ne se rendaient pas compte de leur manque de pudeur et ne comprenaient pas qu'elles pouvaient mettre les autres mal à l'aise. Par exemple, certains versets évoquent la coutume qu'avaient certains d'entrer chez eux par derrière et non par la porte principale, ou bien mentionnent ces gens qui arrivaient lorsque le Prophète était en train de dîner ou accaparaient son temps par de longues discussions. De son côté, le Prophète Mohammad était plein de tact, courtois, patient, bien éduqué et traitait ce type d'individus avec la plus grande tolérance. Aussi il mettait en garde de la façon la plus avenante les gens de son entourage contre les comportements qui pouvaient indisposer les autres, et gagnait ainsi leur sympathie en les éduquant avec patience et persévérance. Ce comportement est en fait un excellent exemple pour tous les croyants.

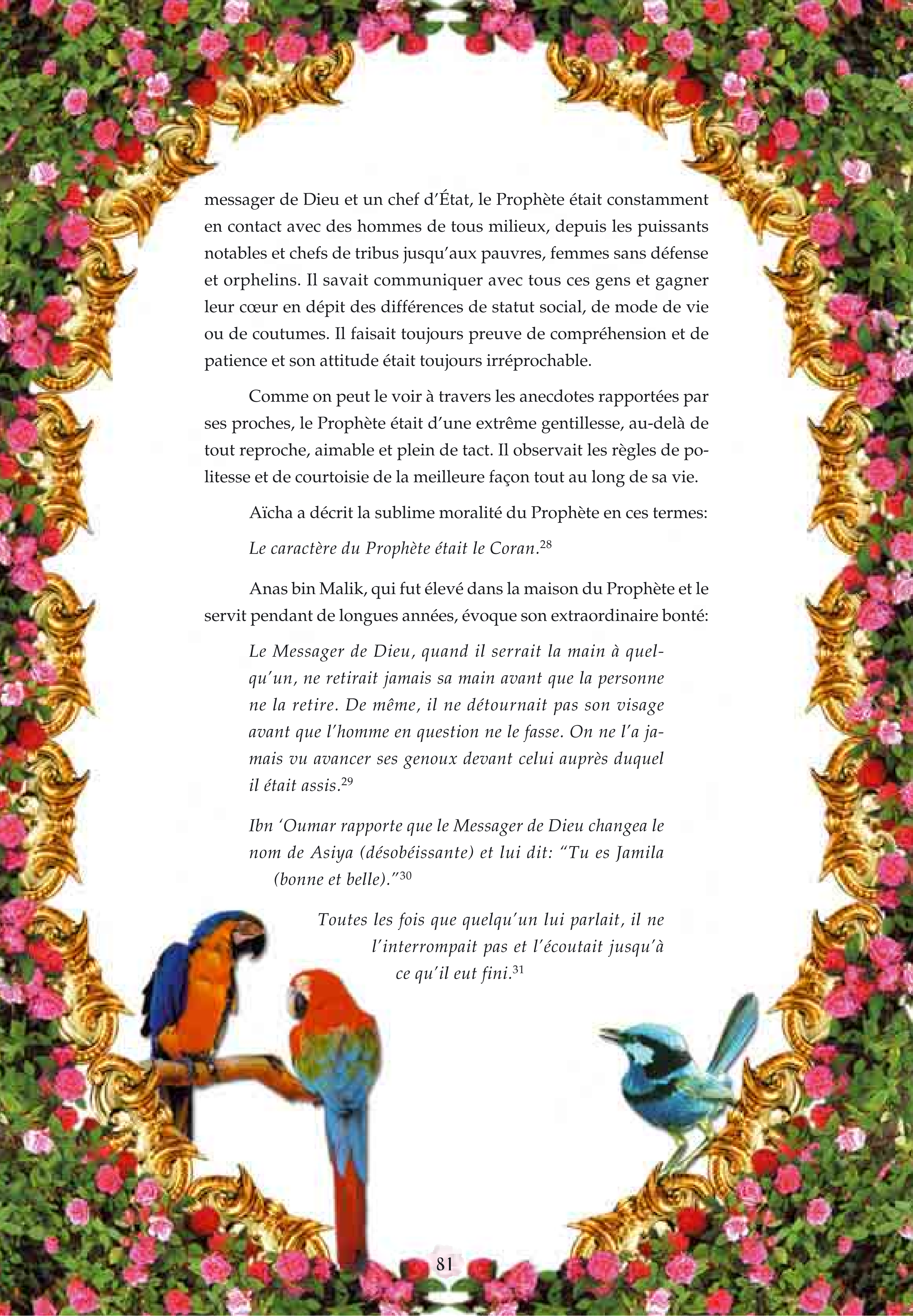

Notre Seigneur, qui possède un amour et une compassion infinis, assistait le Prophète dans ce domaine et le soutenait par des versets tels que celui-ci:

O vous qui croyez! N'entrez pas dans les demeures du Prophète, à moins qu'invitation ne vous soit faite à un repas, sans être là à attendre sa cuisson. Mais lorsqu'on vous appelle, alors, entrez. Puis, quand vous aurez mangé, dispersez-vous, sans chercher à vous rendre familiers pour causer. Cela faisait de la peine au Prophète, mais il se gênait de vous (congédier), alors que Dieu ne Se gêne pas de dire la vérité... (Sourate al-Ahzab: 53)

Les témoignages de ses compagnons nous donnent maintes illustrations de la courtoisie du Prophète. Du fait qu'il était à la fois le

Ismail Hakki Altunbezer. Une verset du Coran sur le mur : " Allah a pouvoir sur toute chose." (Sourate al-Baqarah : 20)

messager de Dieu et un chef d'État, le Prophète était constamment en contact avec des hommes de tous milieux, depuis les puissants notables et chefs de tribus jusqu'aux pauvres, femmes sans défense et orphelins. Il savait communiquer avec tous ces gens et gagner leur cœur en dépit des différences de statut social, de mode de vie ou de coutumes. Il faisait toujours preuve de compréhension et de patience et son attitude était toujours irréprochable.

Comme on peut le voir à travers les anecdotes rapportées par ses proches, le Prophète était d'une extrême gentillesse, au-delà de tout reproche, aimable et plein de tact. Il observait les règles de politesse et de courtoisie de la meilleure façon tout au long de sa vie.

Aïcha a décrit la sublime moralité du Prophète en ces termes:

Le caractère du Prophète était le Coran.[28]

Anas bin Malik, qui fut élevé dans la maison du Prophète et le servit pendant de longues années, évoque son extraordinaire bonté:

Le Messager de Dieu, quand il serrait la main à quelqu'un, ne retirait jamais sa main avant que la personne ne la retire. De même, il ne détournait pas son visage avant que l'homme en question ne le fasse. On ne l'a jamais vu avancer ses genoux devant celui auprès duquel il était assis.[29]

Ibn 'Oumar rapporte que le Messager de Dieu changea le nom de Asiya (désobéissante) et lui dit: "Tu es Jamila (bonne et belle)."[30]

Toutes les fois que quelqu'un lui parlait, il ne l'interrompait pas et l'écoutait jusqu'à ce qu'il eut fini.[31]

Anas Ibn Malik a dit:

Je suis resté au service du Messager de Dieu pendant dix années. Il ne m'a jamais dit: "Ouf!" Lorsque je faisais quelque chose, il ne me questionnait jamais là-dessus, et lorsque je ne faisais pas quelque chose, il ne m'en demandait jamais la raison.[32]

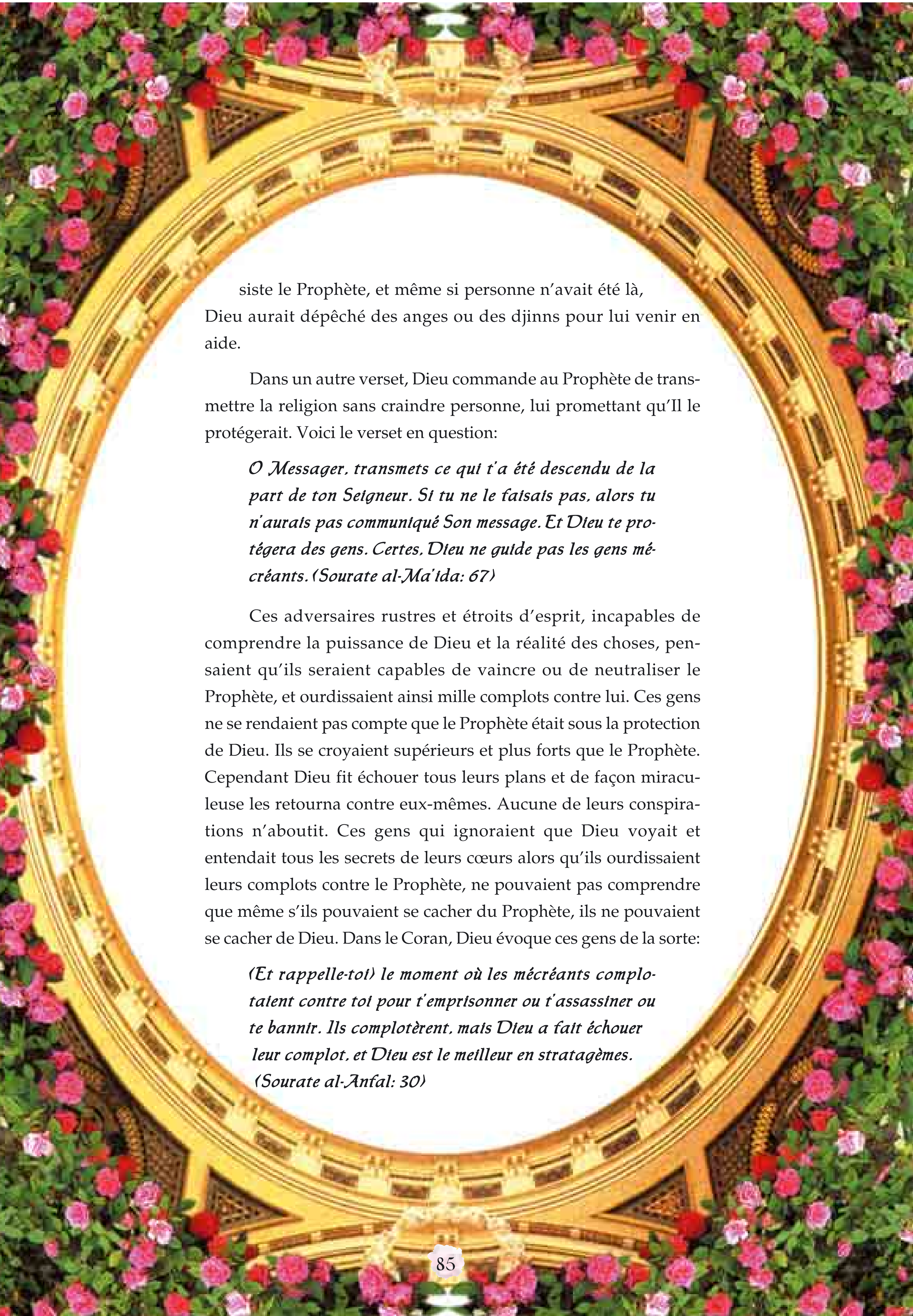
Le Prophète a été l'éducateur de milliers de gens durant sa vie et il fut le moyen par lequel ceux qui ne savaient rien de la morale et de la religion devinrent vertueux, bien éduqués, pleins de tact et d'abnégation. Même après sa mort, le Prophète continue à éduquer l'humanité par ses paroles et ses actes et demeure pour tous un noble modèle à suivre.

Dieu a toujours protégé le Prophète

Dieu est le Secoureur et le Protecteur du Prophète et de tous les croyants. Dieu est toujours venu en aide au Prophète, a allégé ses difficultés, lui a ouvert la voie, l'a fortifié physiquement et spirituellement et l'a soutenu ainsi que les autres croyants sincères. Quant à ses ennemis, Dieu a égaré leur raison, réduit leurs forces, anéanti leurs complots et les a ainsi empêchés de nuire au Prophète. Dieu Se décrit Lui-même comme le Secoureur du Prophète:

Si vous ne l'aidez pas, Dieu lui viendra en aide... (Sourate at-Tawba: 40)

Comme l'affirme le verset, Dieu a toujours assisté le Prophète. C'est pourquoi aucun service, aucune assistance ne peut rendre le Prophète redevable envers qui que ce soit. C'est Dieu qui as-

siste le Prophète, et même si personne n'avait été là, Dieu aurait dépêché des anges ou des djinns pour lui venir en aide.

Dans un autre verset, Dieu commande au Prophète de transmettre la religion sans craindre personne, lui promettant qu'Il le protégerait. Voici le verset en question:

O Messager, transmets ce qui t'a été descendu de la part de ton Seigneur. Si tu ne le faisais pas, alors tu n'aurais pas communiqué Son message. Et Dieu te protégera des gens. Certes, Dieu ne guide pas les gens mécréants. (Sourate al-Ma'ida: 67)

Ces adversaires rustres et étroits d'esprit, incapables de comprendre la puissance de Dieu et la réalité des choses, pensaient qu'ils seraient capables de vaincre ou de neutraliser le Prophète, et ourdissaient ainsi mille complots contre lui. Ces gens ne se rendaient pas compte que le Prophète était sous la protection de Dieu. Ils se croyaient supérieurs et plus forts que le Prophète. Cependant Dieu fit échouer tous leurs plans et de façon miraculeuse les retourna contre eux-mêmes. Aucune de leurs conspirations n'aboutit. Ces gens qui ignoraient que Dieu voyait et entendait tous les secrets de leurs cœurs alors qu'ils ourdissaient leurs complots contre le Prophète, ne pouvaient pas comprendre que même s'ils pouvaient se cacher du Prophète, ils ne pouvaient se cacher de Dieu. Dans le Coran, Dieu évoque ces gens de la sorte:

(Et rappelle-toi) le moment où les mécréants complotaient contre toi pour t'emprisonner ou t'assassiner ou te bannir. Ils complotèrent, mais Dieu a fait échouer leur complot, et Dieu est le meilleur en stratagèmes. (Sourate al-Anfal: 30)

Dans un autre verset, Dieu révèle au Prophète que nul ne peut lui nuire car Il est son Protecteur et que Gabriel et les croyants sincères sont tous les amis et soutiens du Prophète:

Si vous vous repentez à Dieu c'est que vos cœurs ont fléchi. Mais si vous vous soutenez l'une l'autre contre le Prophète, alors ses alliés seront Dieu, Gabriel et les vertueux d'entre les croyants, et les anges sont par surcroît [son] soutien. (Sourate at-Tahrim: 4)

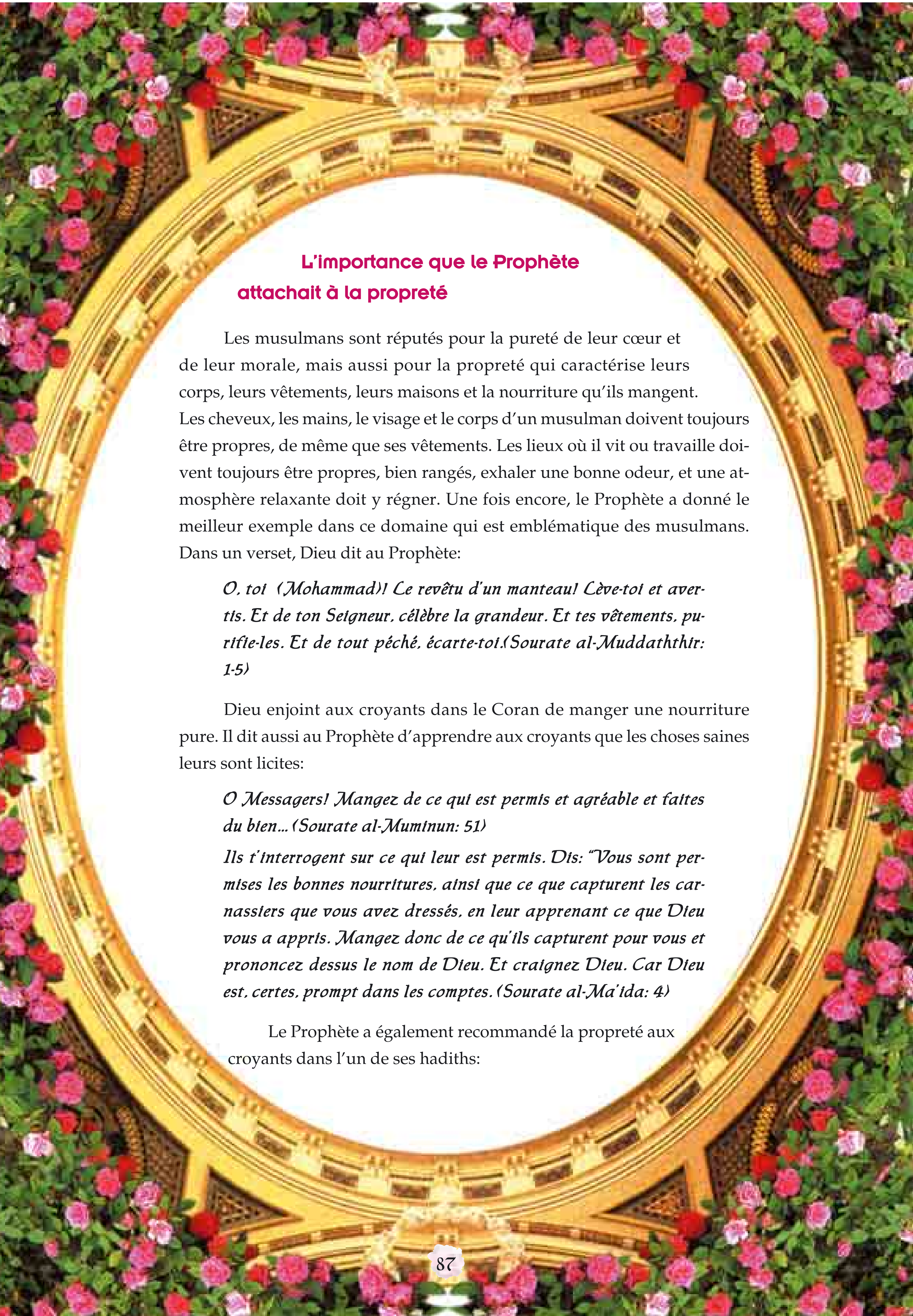
Dieu décrit les bienfaits et l'assistance qu'Il a prodigués à Son Prophète:

Ton Seigneur ne t'a ni abandonné, ni détesté. La vie dernière t'est, certes, meilleure que la vie présente. Ton Seigneur t'accordera certes [Ses faveurs], et alors tu seras satisfait. Ne t'a-t-Il pas trouvé orphelin? Alors Il t'a accueilli! Ne t'a-t-Il pas trouvé égaré? Alors Il t'a guidé. Ne t'a-t-Il pas trouvé pauvre? Alors Il t'a enrichi. (Sourate ad-Duha: 3-8)

Conscient que Dieu l'aiderait en toutes circonstances, même dans les situations les plus difficiles, le Prophète plaçait sa confiance en Lui et ne tombait jamais dans le désespoir. Il disait à ses compagnons que Dieu était avec eux, qu'Il voyait et entendait tout, et les inspirait aussi.

Ceux qui suivent l'exemple du Prophète et le prennent pour modèle ne doivent jamais perdre espoir en la miséricorde et le secours de Dieu. Ils doivent savoir que Dieu est toujours à leurs côtés quand ils espèrent en Sa miséricorde, Sa compassion et Son paradis. Dieu fait la promesse suivante aux croyants dans ce verset:

... Dieu soutient, certes, ceux qui soutiennent (Sa religion). Dieu est assurément Fort et Puissant. (Sourate al-Hajj: 40)

L’importance que le Prophète attachait à la propreté

Les musulmans sont réputés pour la pureté de leur cœur et de leur morale, mais aussi pour la propreté qui caractérise leurs corps, leurs vêtements, leurs maisons et la nourriture qu’ils mangent. Les cheveux, les mains, le visage et le corps d’un musulman doivent toujours être propres, de même que ses vêtements. Les lieux où il vit ou travaille doivent toujours être propres, bien rangés, exhaler une bonne odeur, et une atmosphère relaxante doit y régner. Une fois encore, le Prophète a donné le meilleur exemple dans ce domaine qui est emblématique des musulmans. Dans un verset, Dieu dit au Prophète:

O, toi (Mohammad)! Ce revêtu d’un manteau! Lève-toi et avertis. Et de ton Seigneur, célèbre la grandeur. Et tes vêtements, purifie-les. Et de tout péché, écarte-toi.(Sourate al-Muddaththir: 1-5)

Dieu enjoint aux croyants dans le Coran de manger une nourriture pure. Il dit aussi au Prophète d’apprendre aux croyants que les choses saines leurs sont licites:

O Messagers! Mangez de ce qui est permis et agréable et faites du bien... (Sourate al-Muminun: 51)

Ils t’interrogent sur ce qui leur est permis. Dis: “Vous sont permises les bonnes nourritures, ainsi que ce que capturent les carnassiers que vous avez dressés, en leur apprenant ce que Dieu vous a appris. Mangez donc de ce qu’ils capturent pour vous et prononcez dessus le nom de Dieu. Et craignez Dieu. Car Dieu est, certes, prompt dans les comptes. (Sourate al-Ma’ida: 4)

Le Prophète a également recommandé la propreté aux croyants dans l’un de ses hadiths:

En vérité, l'Islam est pur, donc soyez purs, car n'entrera au paradis que le pur.[33]

Les prières du Prophète

Le Coran nous informe que le Prophète se levait la nuit pour prier:

Et quand le serviteur de Dieu s'est mis debout pour L'invoquer, ils faillirent se ruer en masse sur lui. Dis: "Je n'invoque que mon Seigneur et je ne Lui associe personne." (Sourate al-Jinn: 19-20)

Maints versets évoquent les prières du Prophète. Il rendait hommage à Dieu en nommant Ses attributs. Le Coran nous retranscrit l'une de ses prières:

Dis: "Ô Dieu, Maître de l'autorité absolue. Tu donnes l'autorité à qui Tu veux, et Tu arraches l'autorité à qui Tu veux; et Tu donnes la puissance à qui Tu veux, et Tu humilies qui Tu veux. Le bien est en Ta main et Tu es Omnipotent. (Sourate Al 'Imran: 26)

À l'instar des autres prophètes, le Prophète devait faire face aux menaces et aux pressions d'hommes et de djinns hostiles. Il leur répondait avec patience et fermeté, et il lui était prescrit de rechercher le secours auprès de Dieu contre les suggestions de Satan et les attaques spirituelles qui l'assaillaient sur sa route:

Et dis: "Seigneur, je cherche Ta protection, contre les incitations des diables. Et je cherche Ta protection, Seigneur, contre leur présence auprès de moi." (Sourate al-Muminun: 97-98)

Il lui était aussi prescrit de rechercher la miséricorde et la compassion de notre Seigneur, Dieu, dans ses prières:

(Ci-contre) Hafiz Halil Efendi. Décoration tazhip. Les versets 1-7 de la sourate al-Baqara: "Au nom de Dieu, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. Louange à Dieu, Seigneur de l'univers. Le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux, Maître du Jour de la Rétribution. C'est Toi [Seul] que nous adorons, et c'est Toi [Seul] dont nous implorons secours. Guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que Tu as comblés de faveurs, non pas de ceux qui ont encouru Ta colère, ni des égarés."

سورة فاتحه مكية
وهى سبع آية
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين اياك نعبد
واياك نستعين اهدنا ال
المستقيم صراط الذين
انعمت عليهم غير المغضوب
عليهم ولا الضالين

Et dis: "Seigneur, pardonne et fais miséricorde. C'est Toi le Meilleur des miséricordieux." (Sourate al-Muminun: 118)

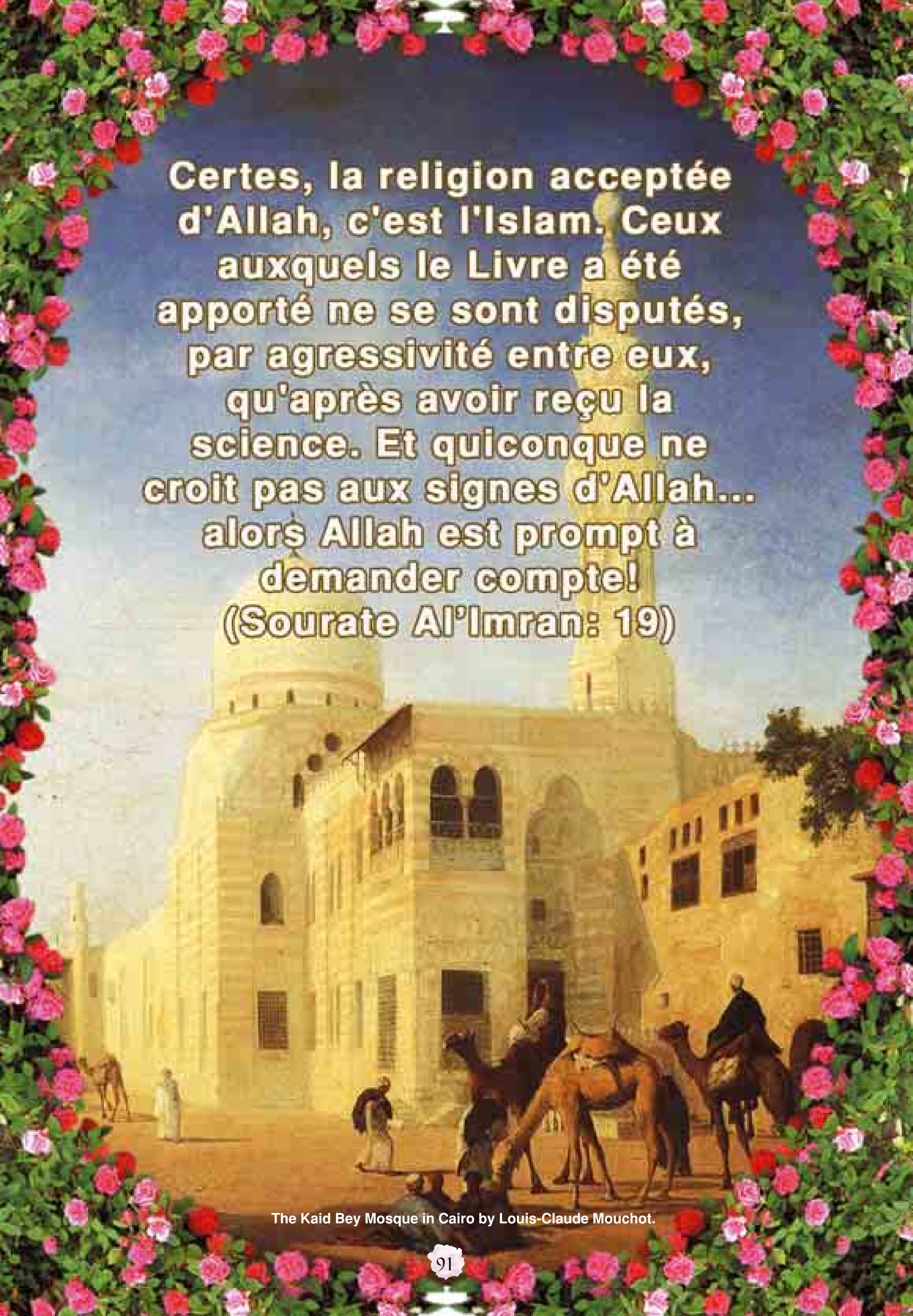
Dans les hadiths, nous voyons que le Prophète implorait Dieu de lui accorder une meilleure moralité et un bon caractère et il invoquait Dieu en ces termes:

O Dieu, parfais ma constitution et mon caractère. Ô Dieu, protège-moi du mauvais caractère et de la mauvaise conduite.[34]

Ainsi que Dieu l'a révélé dans ce verset: **"Dis: "Mon Seigneur ne se souciera pas de vous sauf si vous priez..." (Sourate al-Furqan: 77)**, la prière est une obligation très importante pour les croyants. Une personne doit savoir qu'aucune puissance n'est de la moindre utilité, à moins que Dieu ne le veuille. Elle doit se tourner vers Dieu en toutes circonstances, dans l'espoir et dans la crainte, et L'invoquer pour toute chose. Les prières du Prophète, ainsi que celles des autres prophètes mentionnés dans le Coran, constituent les meilleurs exemples qui soient pour les croyants. Par leurs prières ils ont montré à quel point ils se soumettaient à Dieu et voyaient en Lui leur seul Ami et Protecteur, en L'invoquant par Ses plus beaux noms. Nous remarquons également que les prophètes n'accordaient pas d'attention au temps quand ils priaient et se tournaient vers notre Seigneur chaque fois qu'ils étaient dans la détresse.

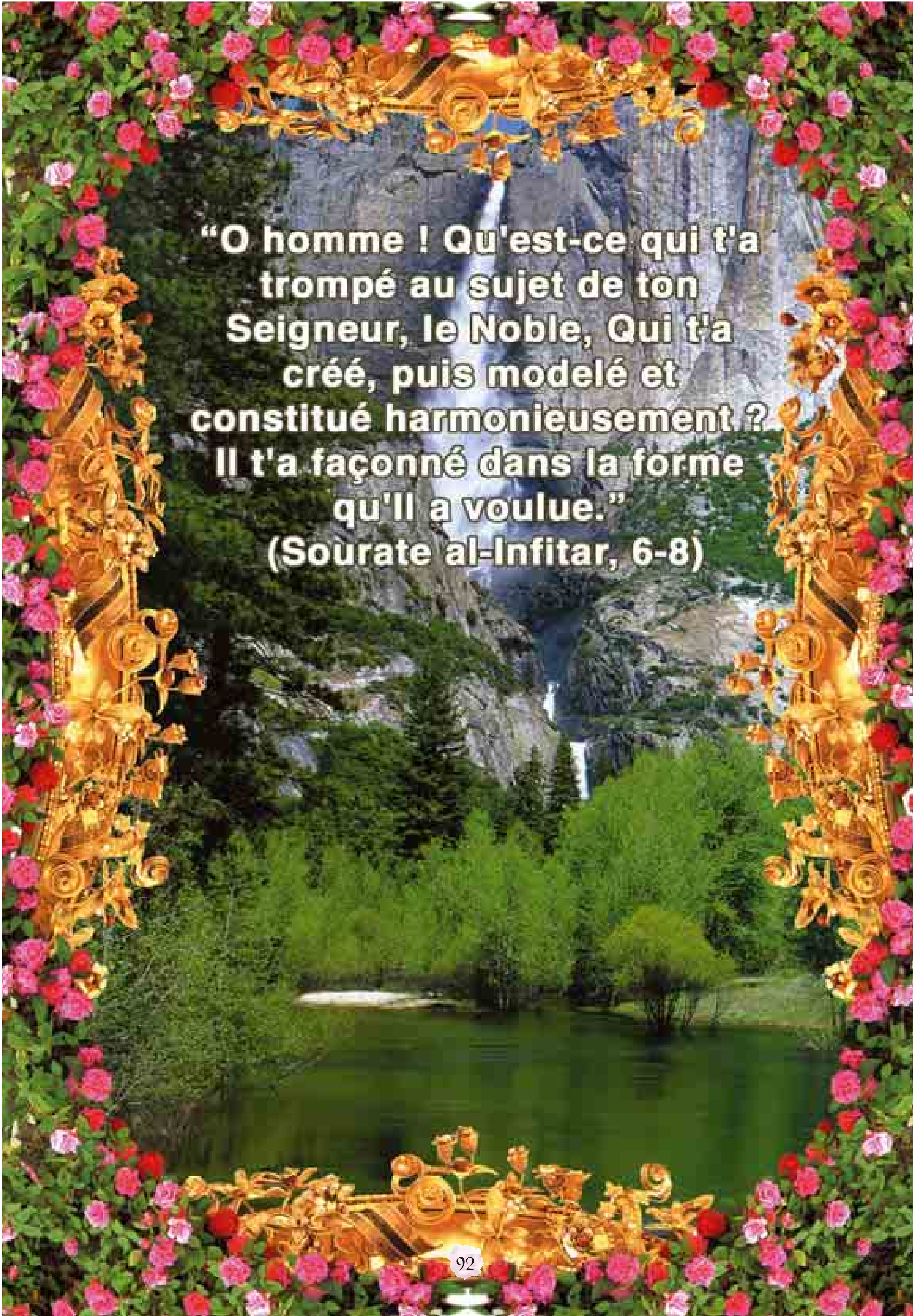

La façon dont le Prophète transmettait le message de Dieu

Certes, la religion acceptée d'Allah, c'est l'Islam. Ceux auxquels le Livre a été apporté ne se sont disputés, par agressivité entre eux, qu'après avoir reçu la science. Et quiconque ne croit pas aux signes d'Allah... alors Allah est prompt à demander compte!
(Sourate Al'Imran: 19)

The Kaid Bey Mosque in Cairo by Louis-Claude Mouchot.

“O homme ! Qu'est-ce qui t'a trompé au sujet de ton Seigneur, le Noble, Qui t'a créé, puis modelé et constitué harmonieusement ? Il t'a façonné dans la forme qu'Il a voulue.”
(Sourate al-Infitar, 6-8)

La façon dont le Prophète transmettait le message de Dieu

Comme l'explique le verset: **"Appelle donc (les gens) à cela; reste droit comme il t'a été commandé…" (Sourate ash-Shura: 15)**, Mohammad (pbsl) fut le dernier prophète envoyé pour avertir l'humanité. Comme les autres prophètes, sa mission consistait à appeler les hommes à suivre le droit chemin, à avoir foi en Dieu, à vivre en pensant à l'au-delà et à répandre la vertu. Les méthodes qu'il employa, la façon dont il expliquait les choses, le style auquel il recourait, sont toujours des exemples pour tous les musulmans et quand un musulman veut inviter les gens à se tourner vers la religion, il se doit de parler et d'agir comme le Prophète.

Dans ce verset, le Coran nous dit que le Prophète a reçu pour mission d'avertir l'humanité:

> *Dis: "Voici ma voie, j'appelle les gens [à la religion] de Dieu, moi et ceux qui me suivent, nous basant sur une preu ve évidente. Gloire à Dieu! Et je ne suis point du nombre des associateurs." (Sourate Yusuf: 108)*

Le Prophète faisait tout son possible et plus encore pour avertir les hommes et déployait de grands efforts pour atteindre le plus grand nombre de gens. Un verset nous dit:

Dis: "Qu'y a-t-il de plus grand en fait de témoignage?" Dis: "Dieu est témoin entre moi et vous; et ce Coran m'a été révélé pour que je vous avertisse, par sa voie, vous et tous ceux qu'il atteindra." Est-ce vous vraiment qui attestez qu'il y ait avec Dieu d'autres divinités? Dis: "Je n'atteste pas." Dis [aussi]: "Il n'y a qu'une Divinité Unique. Et moi, je désavoue ce que vous (Lui) associez." (Sourate al-An'am: 19)

En délivrant le message du Coran, le Prophète abolissait complètement les religions corrompues que les polythéistes avaient héritées de leurs ancêtres, aussi rencontrait-il une résistance farouche. Toutefois, il exécutait fidèlement l'ordre de Dieu et ne tenait pas compte de leur hostilité et de leur animosité. Dieu conseille le Prophète en ce sens dans un verset:

Expose donc clairement ce qu'on t'a commandé et détourne-toi des associateurs. Nous t'avons effectivement défendu vis-à-vis des railleurs. (Sourate al-Hijr: 94-95)

Les musulmans de notre époque doivent exposer aussi la morale du Coran aux gens, sans faire attention à l'opposition à laquelle ils seront confrontés. Ils ne doivent craindre "le blâme d'aucun blâmeur", comme le Prophète l'a fait. C'est un signe de vertu et de piété qui sera rétribué au paradis. Le Prophète enjoignait aux croyants d'appliquer cette sounna par ces mots, *"Transmettez mon enseignement, ne serait-ce qu'une phrase."*[35]

Le Prophète expliquait aux hommes que la puissance de Dieu est infinie

Afin que les hommes saisissent l'étendue de la puissance de Dieu et adoptent envers Lui l'attitude qui sied, le Prophète avait pour habitude de leur parler de la grandeur de Dieu et des preuves que sont les splendeurs de la création. Il devint ainsi le moyen par lequel ils apprirent à aimer Dieu et à Le craindre. Ce verset nous informe sur la façon dont le Prophète devait s'exprimer:

Dis: "Que diriez-vous? Si Dieu vous assignait la nuit en permanence jusqu'au Jour de la Résurrection, quelle divinité autre que Dieu pourrait vous apporter une lumière? N'entendez-vous donc pas?" Dis: "Que diriez-vous? Si Dieu vous assignait le jour en permanence jusqu'au Jour de la Résurrection, quelle divinité autre

que Dieu pourrait vous apporter une nuit durant laquelle vous reposeriez? N'observez-vous donc pas?" (Sourate al-Qasas: 71-72)

Le Prophète Mohammad exposait également les preuves de la création divine à ceux qui ne croyaient pas en l'au-delà et leur expliquait que Dieu, qui avait le pouvoir de les créer, avait aussi le pouvoir de recommencer cette création dans l'au-delà. Lisons le verset en question:

Dis: "Parcourez la terre et voyez comment Il a commencé la création. Puis comment Dieu crée la génération ultime. Car Dieu est Omnipotent." (Sourate al-'Ankabut: 20)

Voici des exemples de versets où il est demandé au Prophète d'expliquer aux hommes à quel point Dieu est au-dessus de tout ce qu'ils peuvent Lui associer et qu'Il ne connaît aucun manque ni besoin:

Ismail Hakki Altunbezer. Une verset du Coran sur le mur : " Allah a pouvoir sur toute chose." (Sourate al-Baqarah : 20)

Dis: "Devais-je prendre pour allié autre que Dieu, le Créateur des cieux et de la terre? C'est Lui qui nourrit et personne ne Le nourrit. Dis: "On m'a commandé d'être le premier à me soumettre." Et ne sois jamais du nombre desassociateurs. Dis: "Je crains, si je désobéis à mon Seigneur, le châtiment d'un jour redoutable." (Sourate al-An'am: 14-15)

Dans le Coran, Dieu indique aussi au Prophète la façon d'expli-

quer aux hommes qu'il n'y a de dieu hormis Dieu et que notre Seigneur est le Seigneur de l'univers:

Dis: "Qui est le Seigneur des cieux et de la terre?" Dis: "Dieu." Dis: "Et prendrez-vous en dehors de Lui, des maîtres qui ne détiennent pour eux-mêmes ni bien ni mal?" Dis: "Sont-ils égaux, l'aveugle et celui qui voit? Ou sont-elles égales, les ténèbres et la lumière? Ou donnent-ils à Dieu des associés qui créent comme Sa création au point que les deux créations se soient confondues à eux?" Dis: "Dieu est le Créateur de toute chose, et c'est Lui l'Unique, le Dominateur suprême." (Sourate ar-Ra'd: 16)

Le Prophète apprit à sa communauté, qui savait que Dieu existait mais ne connaissait pas Sa puissance infinie et ne saisissait pas toute la portée de Son existence, à reconnaître Sa puissance. Ensuite, il lui apprit à prendre garde aux péchés. Voici les versets en question:

Dis: "À qui appartiennent la terre et ceux qui y sont, si vous savez?" Ils diront: "À Dieu." Dis: "Ne vous souvenez-vous donc pas?" Dis: "Qui est le Seigneur des sept cieux et le Seigneur du Trône sublime?" Ils diront: [ils appartiennent] "À Dieu." Dis: "Ne craignez-vous donc pas?" Dis: "Qui détient dans Sa main la royauté absolue de toute chose, et qui protège et n'a pas besoin d'être protégé? [Dites], si vous le savez!" Ils diront: "Dieu." Dis:

"Comment donc se fait-il que vous soyez ensorcelés?" [au point de ne pas croire en Lui]. (Sourate al-Muminun: 84-89)

Le Prophète expliquait que la seule voie droite est celle de Dieu

Certaines personnes choisissent de suivre des chemins hasardeux jalonnés d'erreurs, de superstitions, d'idées et de méthodes nocives. Ces voies ne peuvent aboutir qu'à leur perte, dans ce monde et dans l'autre. Le Prophète s'est toujours efforcé de convier les hommes vers la voie la plus belle et la plus noble, la voie de Dieu, afin de leur permettre d'accéder au salut dans ce monde et dans l'autre.

Dis: "Invoquerons-nous, au lieu de Dieu, ce qui ne peut nous profiter ni nous nuire? Et reviendrons-nous sur nos talons après que Dieu nous a guidés, comme quelqu'un que les diables ont séduit et qui erre perplexe sur la terre, bien que des amis l'appellent vers le droit chemin (lui disant): "Viens à nous." Dis: "Le vrai chemin, c'est le chemin de Dieu. Et il nous a été commandé de nous soumettre au Seigneur de l'univers." (Sourate al-An'am: 71)

Le Prophète a également déclaré dans un hadith que la voie droite est celle de Dieu et de Son Prophète:

La meilleure des paroles est la parole de Dieu, et la meilleure guidée est celle de Mohammad.[36]

Le Prophète mettait les hommes en garde contre l'idolâtrie

L'une des principales erreurs contre lesquelles le Prophète mettait en garde son peuple est le fait de donner des associés à Dieu *(shirk)*. Comme on peut le voir dans les versets du Coran, le Prophète rappelait toujours aux gens que Dieu est le seul dieu, que nul ne détient le pouvoir excepté Lui, et il les mettait en garde contre l'idolâtrie. Cela faisait partie de sa mission, comme le montrent ces versets:

Dis: "Voici ma voie, j'appelle les gens [à la religion] de Dieu, moi et ceux qui me suivent, nous basant sur une preuve évidente. Gloire à Dieu! Et je ne suis point du nombre des associateurs." (Sourate Yusuf: 108)

Dis: "Je n'invoque que mon Seigneur et ne Lui associe personne." Dis: "Je ne possède aucun moyen pour vous faire du mal, ni pour vous mettre sur le chemin droit." Dis: "Vraiment, personne ne saura me protéger contre Dieu; et jamais je ne trouverai de refuge en dehors de Lui." (Sourate al-Jinn: 20-22)

Dis: "Il m'a été ordonné d'adorer Dieu en Lui vouant exclusivement le culte, et il m'a été ordonné d'être le premier des musulmans." Dis: "Je crains, si je désobéis à mon Seigneur, le châtiment d'un jour terrible." Dis: "C'est Dieu que j'adore, et Lui voue exclusivement mon culte. Adorez donc, en dehors de Lui, qui vous voudrez!" Dis: "Les perdants sont ceux qui, au Jour de la Résurrection, auront causé la perte de leurs propres âmes et celles de leurs familles." C'est bien cela la perte évidente. (Sourate az-Zumar: 11-15)

N'est-ce pas Lui qui commence la création, puis la refait, et qui vous nourrit du ciel et de la terre. Y a-t-il donc une divinité avec Dieu? Dis: "Apportez votre preuve, si vous êtes véridiques!" (Sourate an-Naml: 64)

Le Prophète, qui rappelait à son peuple que Dieu était le seul dieu, leur disait aussi que rien de ce qu'ils pouvaient associer à Dieu n'avait le pouvoir de créer quoi que ce fût, de leur porter préjudice ou de leur procurer un avantage. Voici les versets qui en parlent:

Dis: "Invoquez ceux que vous prétendez, (être des divinités) en dehors de Lui. Ils ne possèdent ni le moyen de dissiper votre malheur ni de le détourner. (Sourate al-Isra': 56)

Dis: "Que pensez-vous de ceux que vous invoquez en dehors de Dieu? Montrez-moi donc ce qu'ils ont créé de la terre! Ou ont-ils dans les cieux une participation avec Dieu? Apportez-moi un Livre antérieur à celui-ci (le Coran) ou même un vestige d'une science, si vous êtes véridiques." (Sourate al-Ahqaf: 4)

Dis: "Invoquez ceux qu'en dehors de Dieu vous prétendez [être des divinités]. Ils ne possèdent même pas le poids d'un atome, ni dans les cieux ni sur la terre. Ils n'ont jamais été associés à leur création et il n'y a personne parmi eux pour Le soutenir." (Sourate Saba': 22)

Dis: "Avez-vous réfléchi à vos associés que vous invoquez en dehors de Dieu? Montrez-moi ce qu'ils ont créé sur la terre. Ou ont-ils été associés à la création des cieux?" Ou leur avons-Nous apporté un

Livre qui contienne des preuves de la véracité de ce qu'ils font? Non en vérité! Mais ce n'est qu'en toute illusion que les injustes se font des promesses les uns aux autres." (Sourate Fatir: 40)

La plupart des gens croient en Dieu mais sont incapables d'apprécier Sa puissance et Sa grandeur, ils ne parviennent pas à comprendre qu'Il est le seul ami et protecteur et croient faussement que des entités autres que Dieu peuvent leur apporter de l'aide. Le Prophète expliquait ces vérités à son peuple et tentait ainsi de le libérer de l'idolâtrie. C'est un devoir qui lui était assigné, comme on le voit dans ces versets:

Si tu leur demandais: "Qui a créé les cieux et la terre?", ils diraient assurément: "Dieu." Dis: "Voyez-vous ceux que vous invoquez en dehors de Dieu; si Dieu me voulait du mal, est-ce que [ces divinités] pourraient dissiper Son mal? Ou s'Il me voulait une miséricorde, pourraient-elles retenir Sa miséricorde?" Dis: "Dieu me suffit: c'est en Lui que placent leur confiance ceux qui cherchent un appui." (Sourate az-Zumar: 38)

Dis: "Quel est celui qui peut vous protéger de Dieu, s'Il vous veut du mal ou s'Il veut vous accorder une miséricorde?" Et ils ne trouveront pour eux-mêmes en dehors de Dieu, ni allié ni secoureur. (Sourate al-Ahzab: 17)

Mustafa Rakim Efendi. 1797. "Je déclare que Dieu est la perfection morale et je Lui rends grâce. Il n'est de dieu hormis Lui. Il est le Tout-Puissant et il n'est de puissance que Dieu."

Dieu a créé l'homme, Il en est l'unique ami et protecteur. Mais ceux qui ne Le craignent pas refusent d'admettre cette vérité. Ce n'est qu'en cas de détresse, quand un événement fâcheux leur montre clairement à quel point ils sont impuissants, qu'ils comprennent que seul Dieu peut leur venir en aide. Le Prophète rappelait éga-

lement cela à son peuple. Il disait qu'en période de trouble les gens n'ont aucun protecteur hormis Dieu. Le Prophète est incité dans le Coran à effectuer de tels rappels:

> ***Dis: "Informez-moi: si le châtiment de Dieu vous vient, ou que vous vient l'Heure, ferez-vous appel à autre que Dieu, si vous êtes véridiques?" C'est plutôt à Lui que vous ferez appel. Puis, Il dissipera, s'Il veut, l'objet de votre appel et vous oublierez ce que vous [Lui] associez. (Sourate al-An'am: 40-41)***

Les croyants qui se remémorent cette vérité soulignée par le Prophète savent bien, sans avoir à subir de telles difficultés, que seul Dieu peut leur venir en aide et que Lui seul a le pouvoir de les libérer de leurs soucis. Dans le Coran, Dieu dit:

> ***Dis: "Qui vous délivre des ténèbres de la terre et de la mer?" Vous L'invoquez humblement et en secret: "S'Il nous délivre de ceci, nous serons du nombre des reconnaissants." Dis: "C'est Dieu qui vous en délivre ainsi que toute angoisse. Pourtant, vous Lui donnez des associés." (Sourate al-An'am: 63-64)***

Le Prophète a averti les musulmans des dangers de l'idolâtrie dans ces hadiths:

> *Le plus grand des péchés est d'associer des partenaires à Dieu (le shirk), alors que c'est Lui qui vous a créés.*[37]

Ailleurs, le Prophète a déclaré que le fait de ne rien associer à Dieu est à la fois la preuve et la condition nécessaire à la foi:

> *Quiconque rencontre Dieu sans Lui avoir rien associé, entrera au paradis.*[38]

Il a également souligné le grand danger qui se dissimule derrière l'idolâtrie:

> *Devrais-je ne pas vous informer de ce que je crains pour vous plus que le Dajjal? Il s'agit de l'idolâtrie cachée, lorsqu'une personne se tient debout pour la prière et l'embellit à cause du regard des gens.*[39]

> *L'idolâtrie dans ma Ummah est plus discrète et insidieuse qu'une colonne de fourmis gravissant un rocher dans la nuit noire...*[40]

Dis: “Nul de ceux qui sont dans les cieux et sur la terre ne connaît l’inconnaissable, à part Dieu.” Et ils ne savent pas quand ils seront ressuscités!
(Sourate an-Naml: 65)

Le Prophète a révélé que seul Dieu connait l'invisible

Le mot ghaib dans le Coran désigne les choses cachées que l'homme ne peut voir ni connaître. Ce qui arrivera dans le futur nous est inconnu par exemple. Mais tout ce qui a trait à l'avenir, à l'avenir de chaque individu, pays, immeuble ou meuble est connu seulement de Dieu. Voici comment le Prophète devait expliquer à son peuple que la connaissance de l'invisible *(ilm-ul-ghaib)* est l'apanage de Dieu:

Dis: "Dieu sait mieux combien de temps ils demeurèrent là. À Lui appartient l'inconnaissable des cieux et de la terre. Comme Il est Voyant et Audiant! Ils n'ont aucun allié en dehors de Lui et Il n'associe personne à Son commandement." (Sourate al-Kahf: 26)

Dis: "Nul de ceux qui sont dans les cieux et sur la terre ne connaît l'inconnaissable, à part Dieu." Et ils ne savent pas quand ils seront ressuscités! (Sourate an-Naml: 65)

Dis: "Certes, mon Seigneur lance la vérité, [à Ses messagers]. Il est Parfait Connaisseur des inconnaissables." (Sourate Saba': 48)

Dans le Coran, Dieu dit au Prophète:

Dis: "Je ne détiens pour moi-même ni profit ni dommage, sauf ce que Dieu veut. Et si je connaissais l'inconnaissable, j'aurais eu des biens en abondance, et aucun mal ne m'aurait touché. Je ne suis, pour les gens qui croient, qu'un avertisseur et un annonciateur." (Sourate al-A'raf: 188)

Le Prophète rappelait aux hommes que Dieu entend leurs conversations les plus secrètes

Certaines personnes pensent que lorsqu'elles projettent de commettre un méfait, de conspirer avec leurs complices ou de répandre des rumeurs, elles peuvent se cacher d'autrui. En réalité, Dieu connaît toutes les pensées de l'homme, les idées qui traversent son es-

prit. Il sait ce que deux personnes se murmurent à l'oreille et tout qui se passe dans la terre et les cieux. Il est le témoin permanent de nos actes. Tout homme devra rendre compte dans l'au-delà pour toutes ces choses qu'il pensait avoir faites ou dites en secret, à l'insu de tous. Il se peut qu'on oublie ces paroles mauvaises mais Dieu nous les rappellera et les exposera devant nous au Jour du Jugement.

Le Prophète attirait également l'attention des gens sur cette réalité et avertissait du fait qu'ils devaient rendre compte de leurs actes un jour. Voici des exemples de versets à ce sujet:

Dis: "Que vous cachiez ce qui est dans vos poitrines ou bien vous le divulguiez, Dieu le sait. Il connaît tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Et Dieu est Omnipotent." (Sourate Al 'Imran: 29)

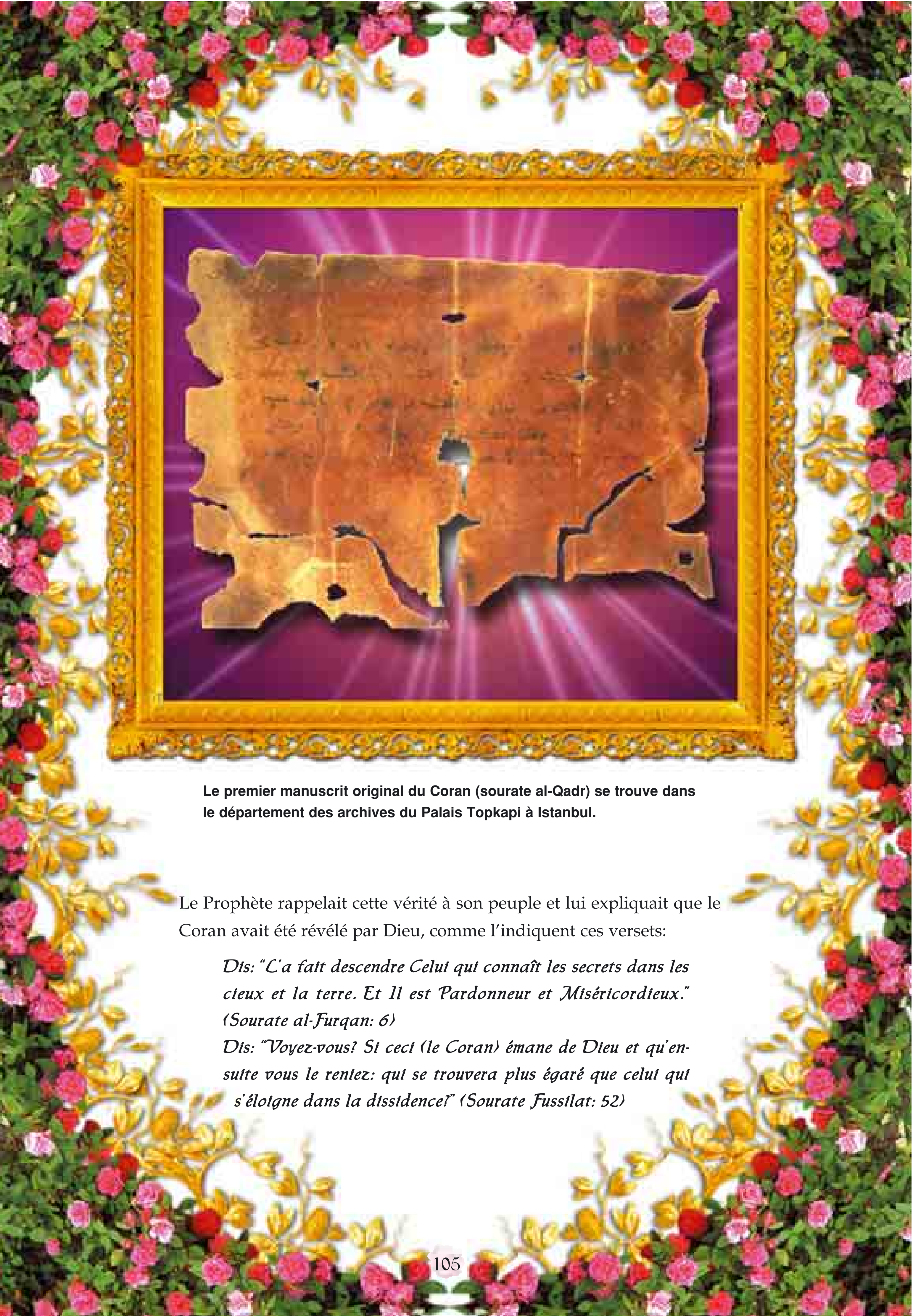
Dis: "Dieu suffit comme témoin entre vous et moi." Il est, sur Ses serviteurs, Parfaitement Connaisseur et Clairvoyant." (Sourate al-Isra': 96)

Si ensuite ils se détournent dis alors: "Je vous ai avertis en toute équité; je ne sais si ce qui vous est promis est proche ou lointain. Il connaît ce que vous dites à haute voix et ce que vous cachez." (Sourate al-Anbiya': 109-110)

Dis: "Est-ce vous qui apprendrez à Dieu votre religion, alors que Dieu sait tout ce qui est dans les cieux et sur la terre?" Et Dieu est Omniscient." (Sourate al-Hujurat: 16)

Le Prophète a annoncé que le Coran était la parole révélée de Dieu

Du vivant du Prophète et après sa mort, des gens ont nié l'origine divine du Coran. Certains allèrent jusqu'à prétendre que c'était le Prophète lui-même qui l'avait écrit. Or il est évident que le Coran n'est pas une œuvre humaine. Le Coran est la parole de Dieu, il abonde en miracles et manifeste une sagesse supérieure qui n'est pas à la portée d'un simple être humain.

Le premier manuscrit original du Coran (sourate al-Qadr) se trouve dans le département des archives du Palais Topkapi à Istanbul.

Le Prophète rappelait cette vérité à son peuple et lui expliquait que le Coran avait été révélé par Dieu, comme l'indiquent ces versets:

Dis: "C'a fait descendre Celui qui connaît les secrets dans les cieux et la terre. Et Il est Pardonneur et Miséricordieux." (Sourate al-Furqan: 6)

Dis: "Voyez-vous? Si ceci (le Coran) émane de Dieu et qu'ensuite vous le reniez: qui se trouvera plus égaré que celui qui s'éloigne dans la dissidence?" (Sourate Fussilat: 52)

La révélation du livre vient de
Dieu, le Puissant, le Sage.
(Sourate az-Zumar: 1)
... Alif, Lam, Ra. (Voici) un livre que
Nous avons fait descendre sur toi,
afin que – par la permission de leur
Seigneur – tu fasses sortir les gens
des ténèbres vers la lumière,
sur la voie du Tout Puissant,
du Digne de louange.
(Sourate Ibrahim: 1)

Ceux qui prétendaient que le Coran était l'œuvre d'un être humain n'avaient pas conscience des miracles qu'il recelait et que sa sagesse provenait de Dieu. En vérité le Coran est un livre tel que les hommes et les djinns en se réunissant n'auraient pu l'écrire, et à plus forte raison un seul homme. Dans le Coran, Dieu enjoint au Prophète de tenir à ses détracteurs le discours suivant:

Dis: "Même si les hommes et les djinns s'unissaient pour produire quelque chose de semblable à ce Coran, ils ne sauraient produire rien de semblable, même s'ils se soutenaient les uns les autres." (Sourate al-Isra': 88)
Ou bien ils disent: "Il (Mohammad) l'a inventé?" Dis: "Composez donc une sourate semblable à ceci, et appelez à votre aide n'importe qui vous pourrez, en dehors Dieu, si vous êtes véridiques." (Sourate Yunus: 38)

Dans un autre hadith, le Prophète affirme que le Coran est la parole de Dieu:

L'honnêteté fut descendue des cieux et établie au fond des cœurs des hommes (les croyants sincères), et alors le Coran fut révélé et les gens lurent le Coran (l'apprirent) et apprirent aussi la sounna. Le Coran comme la sounna ont renforcé leur honnêteté (celle des croyants sincères).[41]

Le Prophète expliquait que le Coran avait été révélé comme guidance et bonne nouvelle pour les musulmans

Le Prophète disait aux gens que le Coran mène les gens vers le droit chemin et leur conseillait de leur prendre pour guide. Voyons les versets qui s'y rapportent:

Dis: "C'est le Saint Esprit [Gabriel] qui l'a fait descendre de la part de ton Seigneur en toute vérité, afin de raffermir [la foi] de ceux qui croient, ainsi qu'un guide et une bonne annonce pour les musulmans. (Sourate an-Nahl: 102)

Dis: "Si je m'égare, je ne m'égare qu'à mes dépens; tandis que si je me guide, alors c'est grâce à ce que mon Seigneur m'a révélé, car Il est Audiant et Proche." (Sourate Saba': 50)

C'est pourquoi le Prophète attachait une grande importance à l'enseignement du Coran:

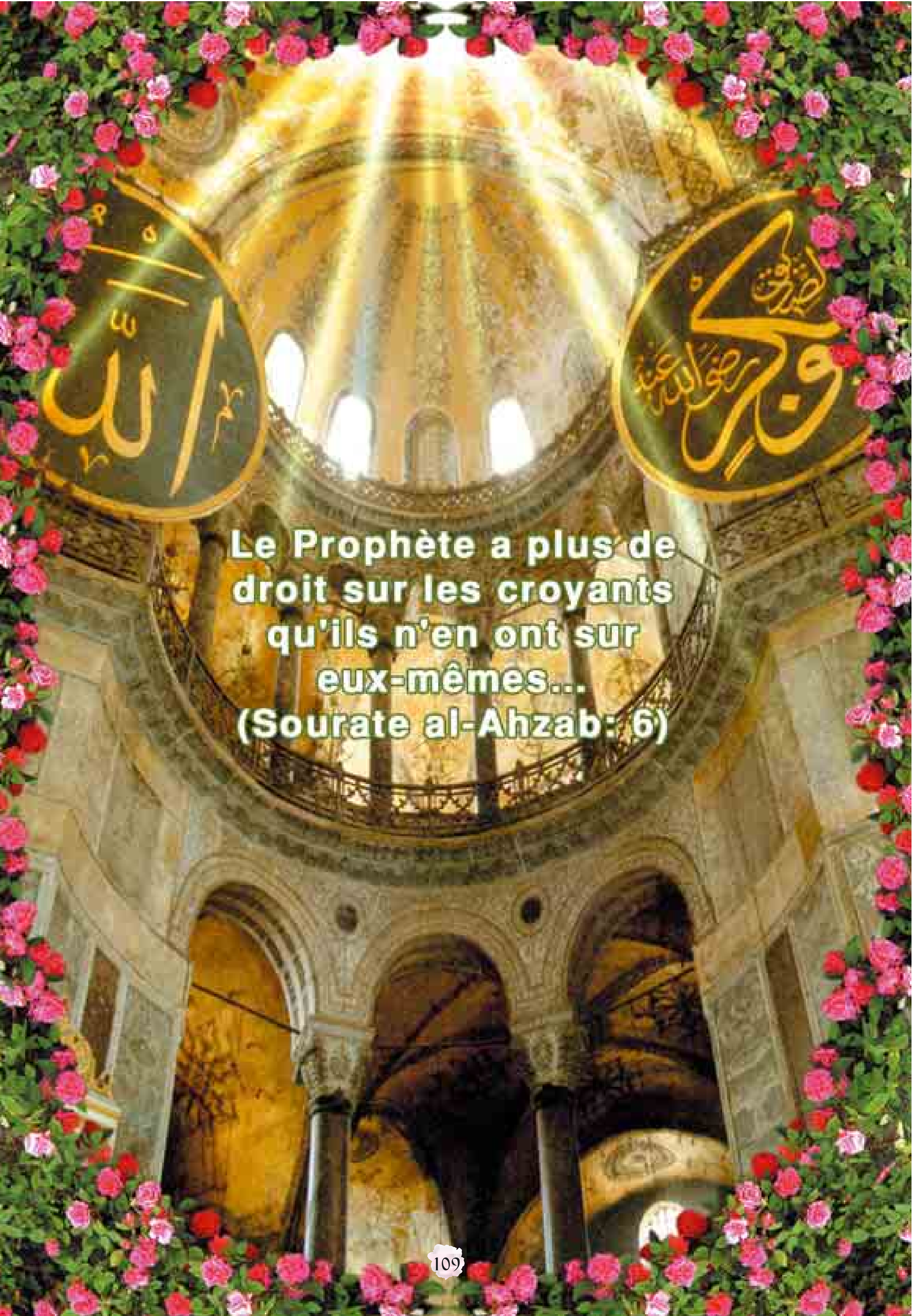
Acquérez la connaissance et transmettez-la aux gens. Apprenez le Coran et enseignez-le aux gens, car je suis voué à quitter ce monde.[42]

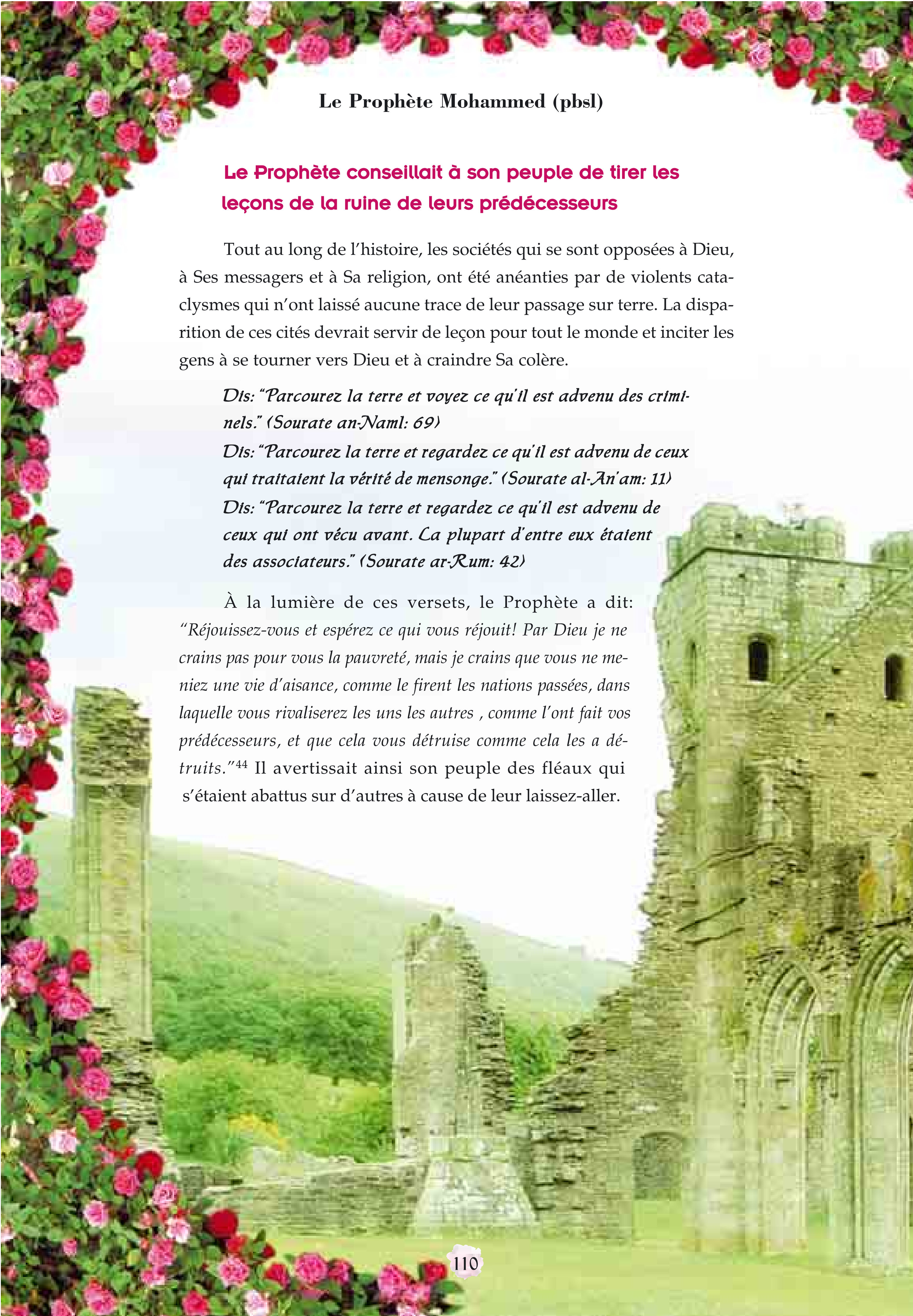
Le Prophète a révélé qu'au Jour des comptes, nul ne portera les péchés d'autrui

Une des croyances erronées qui prévalent dans les sociétés ignorantes dit qu'une personne peut se charger des péchés d'autrui. Par exemple, une personne peut dissuader son ami d'accomplir une obligation religieuse en disant: "J'assumerai le poids de ce péché." Évidemment, cette personne commet alors un péché en s'opposant à l'accomplissement du devoir religieux, mais l'ami en question se rend lui-même coupable d'un péché en ne remplissant pas son devoir. En d'autres termes, nul ne peut assumer les péchés d'un autre à sa place. Au Jour du Jugement chacun répondra de ses propres actes. Personne ne sera interrogé sur les péchés d'autrui. Dieu a dit au Prophète Mohammad d'expliquer ce point en ces termes:

Dis: "Chercherais-je un autre Seigneur que Dieu, alors qu'Il est le Seigneur de toute chose? Chacun n'acquiert [le mal] qu'à son détriment: personne ne portera le fardeau (responsabilité) d'autrui. Puis vers votre Seigneur sera votre retour et Il vous informera de ce en quoi vous divergiez." (Sourate al- An'am: 164)

Les paroles du Prophète, notamment celle-ci: *"aucune âme ne portera le fardeau d'autrui,"*[43] permettent de dissiper cette superstition populaire.

Le Prophète a plus de
droit sur les croyants
qu'ils n'en ont sur
eux-mêmes...
(Sourate al-Ahzab: 6)

Le Prophète conseillait à son peuple de tirer les leçons de la ruine de leurs prédécesseurs

Tout au long de l'histoire, les sociétés qui se sont opposées à Dieu, à Ses messagers et à Sa religion, ont été anéanties par de violents cataclysmes qui n'ont laissé aucune trace de leur passage sur terre. La disparition de ces cités devrait servir de leçon pour tout le monde et inciter les gens à se tourner vers Dieu et à craindre Sa colère.

Dis: "Parcourez la terre et voyez ce qu'il est advenu des criminels." (Sourate an-Naml: 69)

Dis: "Parcourez la terre et regardez ce qu'il est advenu de ceux qui traitaient la vérité de mensonge." (Sourate al-An'am: 11)

Dis: "Parcourez la terre et regardez ce qu'il est advenu de ceux qui ont vécu avant. La plupart d'entre eux étaient des associateurs." (Sourate ar-Rum: 42)

À la lumière de ces versets, le Prophète a dit: *"Réjouissez-vous et espérez ce qui vous réjouit! Par Dieu je ne crains pas pour vous la pauvreté, mais je crains que vous ne meniez une vie d'aisance, comme le firent les nations passées, dans laquelle vous rivaliserez les uns les autres , comme l'ont fait vos prédécesseurs, et que cela vous détruise comme cela les a détruits."*[44] Il avertissait ainsi son peuple des fléaux qui s'étaient abattus sur d'autres à cause de leur laissez-aller.

Le Prophète rappelait aux hommes la terrible échéance de la mort

La perspective de la mort est l'une des plus grandes craintes de ceux qui doutent de l'existence de l'au-delà ou n'y croient pas. Puisqu'ils croient que la mort marque la fin de toute chose, ils se cramponnent désespérément à ce monde. Néanmoins tout homme mourra au moment décrété par Dieu, et il n'y a aucun moyen de s'en échapper. Le Prophète disait également aix gens qu'il ne sert à rien de fuir la mort et les invitait à penser à la vraie vie, celle qui commence après.

Dis: "Jamais la fuite ne vous sera utile si c'est le décès (sans combat) ou la mise à mort (dans le combat) que vous fuyez: dans ce cas, vous ne jouirez (de la vie) que peu (de temps)." (Sourate al-Ahzab: 16)

Dis: "Ce rendez-vous est pour un jour que vous ne saurez retarder d'une heure, ni avancer!" (Sourate Saba': 30)

Le Prophète a exhorté les croyants à penser à la mort en disant:

Ceux qui ont conscience de l'échéance de la mort et s'y préparent, voilà les plus sages de tous.[45]

Il a révélé que seul Dieu avait connaissance de l'Heure

L'une des préoccupations majeures des hommes est de connaître le moment où surviendra le Jour du Jugement. Mais Dieu a révélé que Lui seul détient cette connaissance et a indiqué au Prophète la réponse à donner si on lui posait la question:

Ces gens t'interrogent au sujet de l'Heure. Dis: "Sa connaissance appartient exclusivement à Dieu." Qu'en sais-tu? Il se peut que l'Heure soit proche. (Sourate al-Ahzab: 63)
Si ensuite ils se détournent dis alors: "Je vous ai avertis en toute équité: je ne sais si ce qui vous est promis est proche ou lointain." (Sourate al-Anbiya': 109)

Il nous a révélé que certaines personnes resteront en enfer pour l'éternité

Une superstition très courante dans les sociétés ignorantes consiste à croire que les damnés resteront pendant une période déterminée en enfer puis en sortiront. Or Dieu nous a fait savoir que certaines personnes y resteront pour l'éternité. Conformément à l'ordre divin, le Prophète a réfuté la croyance de ceux qui prétendaient que nul ne resterait à jamais en enfer:

Et ils ont dit: "Ce feu ne nous touchera que pour quelques jours comptés!" Dis: "Auriez-vous pris un engagement avec Dieu – car Dieu ne manque jamais à Son engagement; – non, mais vous dites sur Dieu ce que vous ne savez pas." Bien au contraire! Ceux qui font le mal et qui se font cerner par leurs péchés, ceux-là sont les gens du feu où ils demeureront éternellement.

“Lequel est plus méritant ?
Est-ce celui qui a fondé
son édifice sur la piété et
l'agrément d'Allah, ou bien
celui qui a placé les
assises de sa construction
sur le bord d'une falaise
croulante et qui croula
avec lui dans le feu de
l'enfer ? Et Allah ne guide
pas les gens injustes.”
(Sourate at-Tawbah, 109)

Et ceux qui croient et pratiquent les bonnes œuvres, ceux-là sont les gens du paradis où ils demeureront éternellement. (Sourate al-Baqara: 80-82)

Le Prophète a dit quant à la vie au paradis et en enfer:

Quand les gens du paradis iront au paradis et que les gens de l'enfer iront en enfer, on convoquera la mort et on la placera à mi-chemin entre le paradis et l'enfer et ensuite on l'égorgera. On annoncera alors: "Ô gens du paradis, il n' y a plus de mort, ô gens de l'enfer, il n'y a plus de mort", et cette annonce accroîtra la joie des gens du paradis et le désespoir des gens de l'enfer.[46]

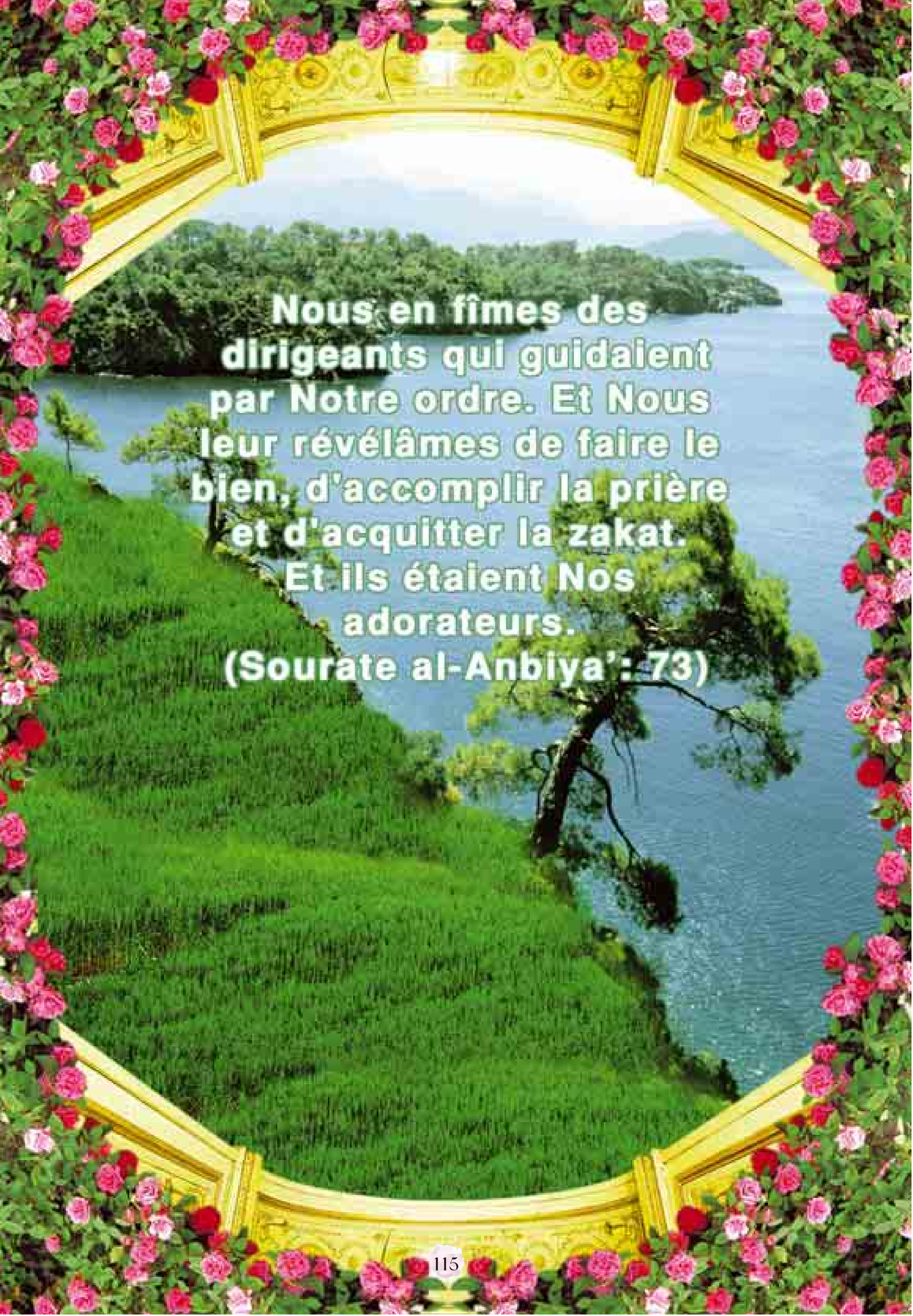
Il nous a invités à nous remémorer Dieu en L'invoquant par Ses plus beaux noms

Comme nous l'avons vu précédemment, le Prophète invoquait Dieu par Ses plus beaux noms quand il communiquait le message, expliquait la religion ou bien priait. Il lui était enjoint d'inviter les gens à en faire autant:

Dis: "Invoquez Dieu, ou invoquez le Tout Miséricordieux. Quel que soit le nom par lequel vous l'appelez, Il a les plus beaux noms. Et dans ta salat, ne récite pas à voix haute; et n'abaisse pas trop la voix, mais cherche le juste milieu entre les deux." Et dis: "Louange à Dieu qui ne S'est jamais attribué d'enfant, qui n'a point d'associé en la royauté et qui n'a jamais eu de protecteur contre l'humiliation." Et proclame hautement Sa grandeur. (Sourate al-Isra': 110-111)

Il disait aux gens de ne pas faire de distinction entre les Prophètes

Obéissant toujours à l'ordre de Dieu, le Prophète nous a appris que nous ne devons pas établir de distinction entre les pro-

Nous en fîmes des
dirigeants qui guidaient
par Notre ordre. Et Nous
leur révélâmes de faire le
bien, d'accomplir la prière
et d'acquitter la zakat.
Et ils étaient Nos
adorateurs.
(Sourate al-Anbiya': 73)

phètes de Dieu. Il dit dans un hadith: *"N'accordez la prééminence à aucun d'entre les prophètes de Dieu."*[47] Tous les prophètes jouissaient de l'affection et de la confiance de Dieu et étaient des gens pieux qui ont reçu le paradis pour rétribution. Tous les prophètes ont enseigné la religion de Dieu et ont à l'instar du Prophète appelé les hommes à suivre la voie droite. C'est là un aspect capital de la mission prophétique ainsi que l'indiquent les versets suivants:

> *Dis: "Nous croyons en Dieu, à ce qu'on a fait descendre sur nous, à ce qu'on a fait descendre sur Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et les tribus, et à ce qui a été apporté à Moïse, à Jésus et aux prophètes, de la part de leur Seigneur: nous ne faisons aucune différence entre eux; et c'est à Lui que nous sommes soumis." (Sourate Al 'Imran: 84)*
>
> *Dites: "Nous croyons en Dieu et en ce qu'on nous a révélé, et en ce qu'on a fait descendre vers Abraham et Ismaël et Isaac et Jacob et les tribus, et en ce qui a été donné à Moïse et à Jésus, et en ce qui a été donné aux prophètes, venant de leur Seigneur: nous ne faisons aucune distinction entre eux. Et à Lui nous sommes soumis." (Sourate al-Baqara: 136)*

Le Prophète exhortait les gens à avoir une bonne morale

Nous l'avons souvent répété, le Prophète possédait une morale hors du commun qui était un modèle pour l'humanité tout entière et il exhortait les gens à suivre son exemple, leur décrivant le type de comportement qui plaisait le mieux à Dieu. On le voit dans les versets qui suivent:

> *Dis: "Venez, je vais réciter ce que votre Seigneur vous a in-*

terdit: ne Lui associez rien; et soyez bienfaisants envers vos père et mère. Ne tuez pas vos enfants pour cause de pauvreté. Nous vous nourrissons tout comme eux. N'approchez pas des turpitudes ouvertement, ou en cachette. Ne tuez qu'en toute justice la vie que Dieu a faite sacrée. Voilà ce que [Dieu] vous a recommandé de faire; peut-être comprendrez-vous. Et ne vous approchez des biens de l'orphelin que de la plus belle manière, jusqu'à ce qu'il ait atteint sa majorité. Et donnez la juste mesure et le bon poids, en toute justice. Nous n'imposons à une âme que selon sa capacité. Et quand vous parlez, soyez équitables même s'il s'agit d'un proche parent. Et remplissez votre engagement envers Dieu. Voilà ce qu'Il vous enjoint. Peut-être vous rappellerez-vous." (Sourate al-An'am: 151-152)

Dis: "Mon Seigneur n'a interdit que les turpitudes (les grands péchés), tant apparentes que secrètes, de même que le péché, l'agression sans droit et le fait d'associer à Dieu ce dont Il n'a fait descendre aucune preuve, et de dire sur Dieu ce que vous ne savez pas." (Sourate al-A'raf: 33)

Voici des hadiths où le Prophète recommande à ses adeptes d'adopter une telle moralité:

Mon Seigneur m'a ordonné neuf choses: de L'honorer, intérieurement et extérieurement, de dire la vérité et de parler convenablement, dans la misère comme dans l'aisance, d'être modéré, dans la richesse et dans la pauvreté, d'être bon envers mes proches et ma parenté, même s'ils ne le sont pas avec moi, d'être généreux envers qui ne l'est pas envers moi, de pardonner à qui m'offense, d'accroître ma connaissance à Son sujet dans le silence, et de parler pour Le mentionner, d'être enfin un exemple pour Ses créatures.[48]

Ne vous enviez pas les uns les autres, ne vous haïssez pas les uns les autres, ne vous détournez pas les uns des autres, ne vous rabaissez pas mutuellement, mais soyez frères, ô serviteurs de Dieu.[49]

Craignez Dieu où que vous soyez, faites suivre une mauvaise action d'une bonne qui l'effacera, et soyez bons envers les gens.[50]

Il n'est rien qui pèse plus lourd sur la balance que le bon caractère.[51]

Le Prophète a fait à ses compagnons les recommandations suivantes:

La mauvaise conduite anéantit l'adoration divine, comme les épices altèrent le miel.[52]

Honore un croyant pour sa religion. Considère-le toujours supérieur pour sa bonne conduite et sa sagesse.[53]

Le Prophète mettait les gens en garde contre l'arrogance

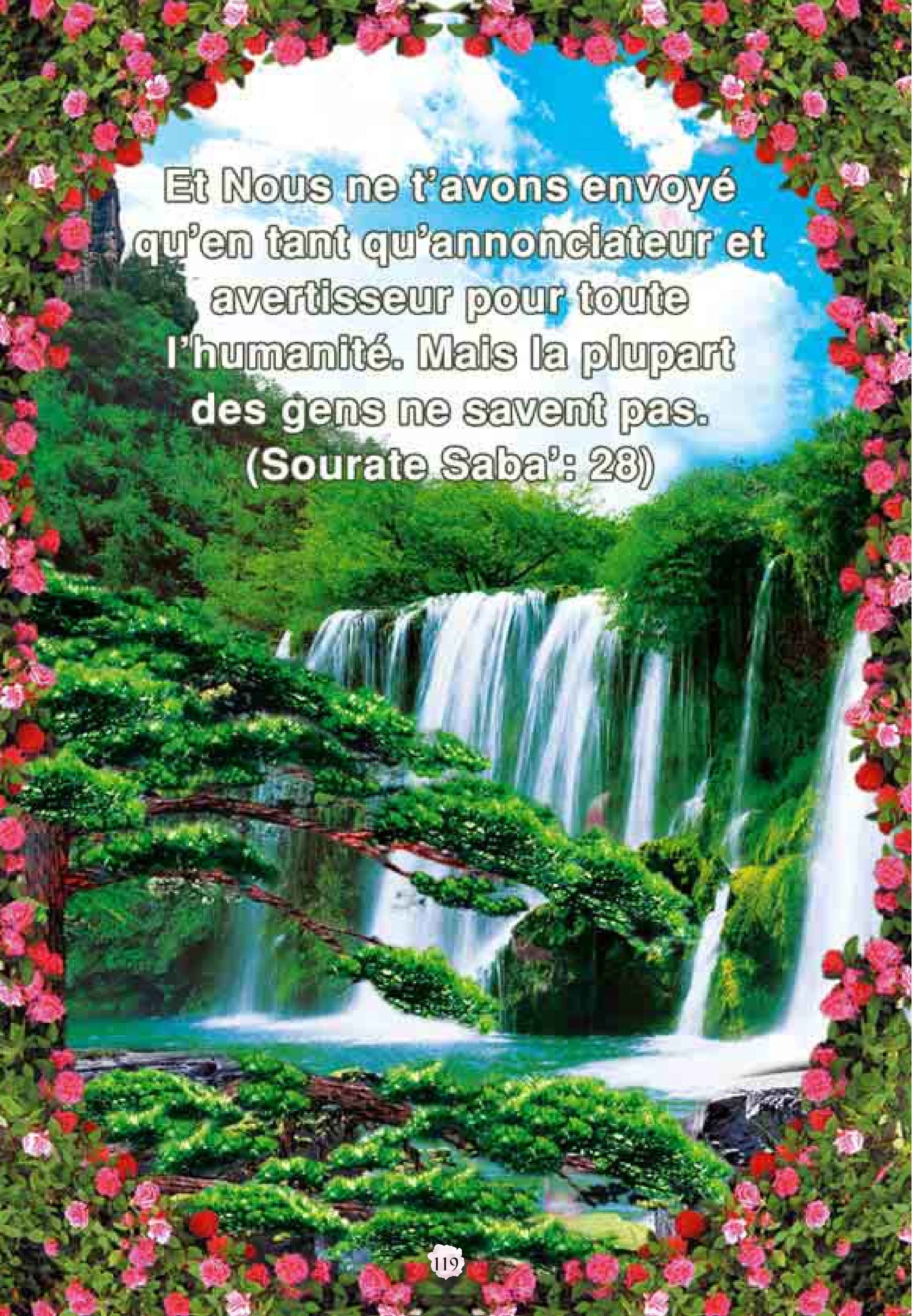
Le Prophète affirmait que l'orgueil et l'arrogance étaient les signes d'une mauvaise moralité et que les arrogants se retrouveraient en enfer. Il mettait donc les gens en garde contre ce danger. Par son humilité, sa modestie, son affection et ses prévenances en toutes circonstances, le Prophète était le meilleur des modèles possibles. Voici des exemples d'avertissements où le Prophète dénonce les méfaits de l'arrogance:

En vérité, Dieu est Miséricordieux et aime la miséricorde. L'orgueil consiste à dédaigner la vérité par suffisance et mépris pour les gens.[54]

L'arrogance consiste à ridiculiser et rejeter la vérité et à mépriser les gens.[55]

Le Prophète a mis en garde ceux qui se vantaient de leur lignée et de leurs ancêtres au point de devenir arrogants, par ces mots:

Dieu, le Très Haut vous a débarrassés de l'orgueil de l'ère antéislamique et de la vanité que les gens tiraient de leurs ancêtres. Soit vous serez de pieux croyants, soit vous serez de misérables

Et Nous ne t'avons envoyé
qu'en tant qu'annonciateur et
avertisseur pour toute
l'humanité. Mais la plupart
des gens ne savent pas.
(Sourate Saba': 28)

pécheurs. Vous êtes fils d'Adam et Adam est né de la poussière. Que les gens cessent donc de se vanter de leurs aïeux. Ces derniers ne sont que le combustible de l'enfer, ou en tout cas ils auront certainement moins de valeur aux yeux de Dieu que le cafard qui fouine dans le fumier.[56]

Le Prophète recommandait à ses adeptes de bien s'habiller et d'avoir une apparence plaisante et soignée. En même temps il leur rappelait que ceux qui s'enorgueillissaient à cause des vêtements qu'ils portaient ou de leur apparence connaîtraient l'humiliation et l'avilissement dans ce monde et dans l'autre. Il leur conseillait d'être toujours humbles, comme en témoigne ce récit:

Dieu fit soudainement engloutir par la terre un homme soigneusement peigné et qui marchait vêtu de beaux vêtements, fier de lui-même, et il ne cessera de s'enfoncer ainsi jusqu'au Jour de la Résurrection.[57]

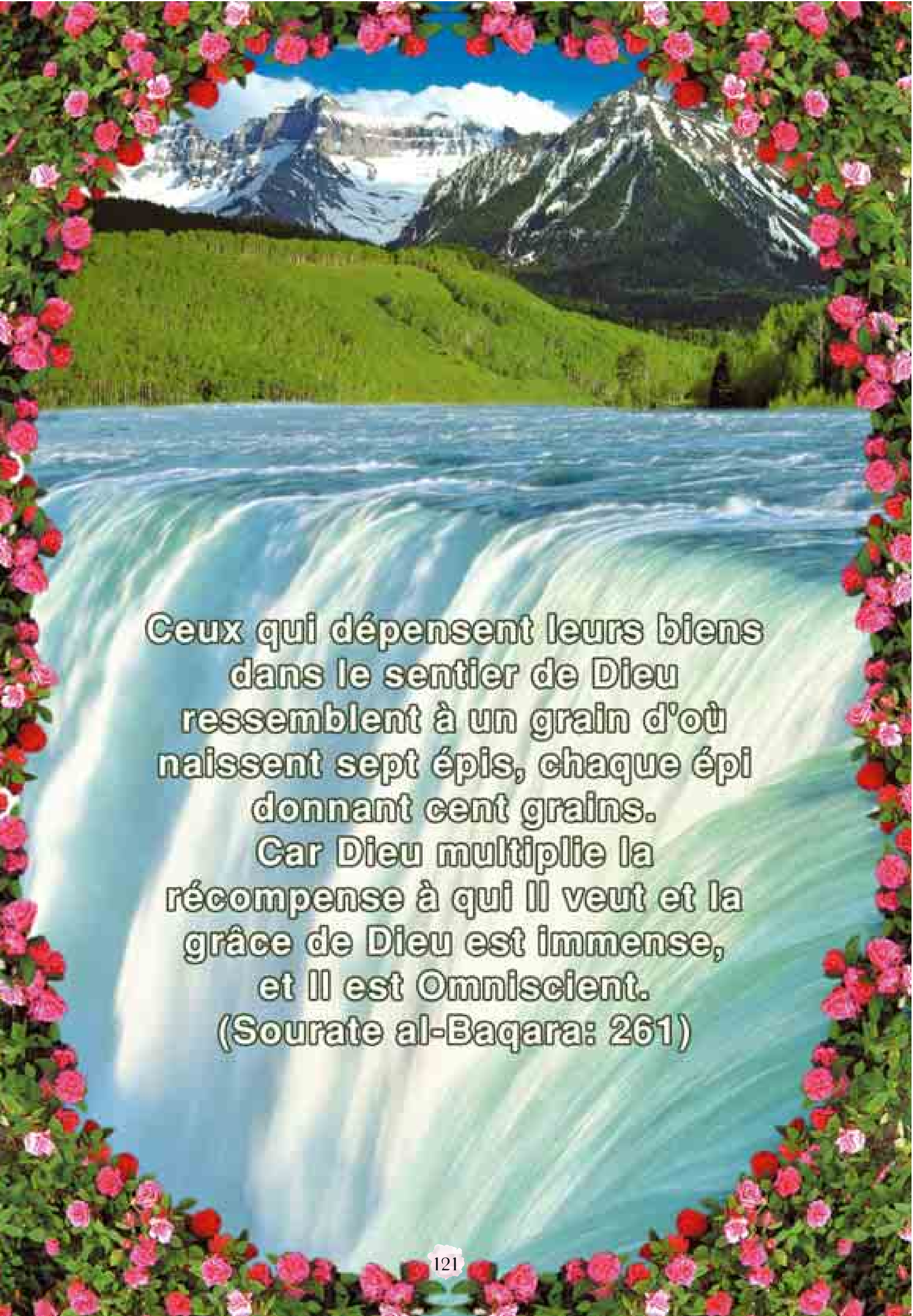
Les déclarations du Prophète concernant l'usage que l'on fait de ses biens dans le sentier de Dieu

Elles se rapportent à la meilleure façon de disposer de ses biens lorsqu'on veut plaire à Dieu. Les gens qui l'entouraient interrogeaient souvent le Prophète à ce sujet et ses explications augmentaient encore leur intérêt et leur ardeur à donner. Le Coran évoque ce fait en mains endroits:

Ils t'interrogent: "Qu'est-ce qu'on doit dépenser?" Dis: "Ce que vous dépensez de bien devrait être pour les père et mère, les proches, les orphelins, les pauvres et les voyageurs indigents. Et tout ce que vous faites de bien, vraiment Dieu le sait." (Sourate al-Baqara: 215)

... Et ils t'interrogent: "Que doit-on dépenser (en charité)?" Dis: "L'excédent de vos biens." Ainsi, Dieu vous explique Ses versets afin que vous méditiez. (Sourate al-Baqara: 219)

Dis: "Mon Seigneur dispense avec largesse ou restreint Ses dons à ce qui Il veut parmi Ses serviteurs. Et toute dépense que vous faites [dans le bien], Il la remplace, et c'est Lui le Meilleur des donateurs." (Sourate Saba': 39)

Ceux qui dépensent leurs biens
dans le sentier de Dieu
ressemblent à un grain d'où
naissent sept épis, chaque épi
donnant cent grains.
Car Dieu multiplie la
récompense à qui Il veut et la
grâce de Dieu est immense,
et Il est Omniscient.
(Sourate al-Baqara: 261)

Voici quelques-uns des propos par lesquels le Prophète encourageait les musulmans à se garder de l'avarice et à être prêts à renoncer à leurs biens:

Gardez-vous de commettre l'oppression, car l'oppression est une obscurité le Jour de la Résurrection, et gardez-vous d'être mesquins, car la mesquinerie a perdu ceux qui vous ont précédés, elle les a poussés à verser le sang et à rendre licite ce qui leur était illicite.[58]

Ne vous détournez pas d'un pauvre… même si vous ne pouvez lui donner qu'une moitié de datte. Si vous aimez les pauvres et les rapprochez de vous, Dieu vous rapprochera de Lui le Jour de la Résurrection.[59]

Mohammad était aussi le prophète des djinns

Dans la 72ème sourate du Coran, la sourate al-Jinn, Dieu révèle que les djinns aussi assistaient aux prêches du Prophète Mohammad et écoutaient le Coran, et que certains l'avaient suivi et étaient devenus musulmans. On lit dans un verset:

Dis: "Il m'a été révélé qu'un groupe de djinns prêtèrent l'oreille, puis dirent: 'Nous avons certes entendu une lecture [le Coran] merveilleuse, qui guide vers la droiture. Nous y avons cru, et nous n'associerons jamais personne à notre Seigneur'." (Sourate al-Jinn: 1-2)

Dans la même sourate, Dieu révèle aussi que certains djinns sont en réalité musulmans:

Et lorsque nous avons entendu le guide [le Coran], nous y avons cru, et quiconque croit en son Seigneur ne craint alors ni diminution de récompense ni oppression. Il y a parmi nous les musulmans, et il y en a des injustes [qui ont dévié]. Et ceux qui se sont convertis à l'Islam sont ceux qui ont cherché la droiture. (Sourate al-Jinn: 13-14)

Et rappelle; car le rappel profite aux croyants. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils M'adorent.
(Sourate ahd-Dhariyat: 55-56)

"O vous qui croyez ! Répondez à Allah et au Messager lorsqu'il vous appelle à ce qui vous donne la (vraie) vie, et sachez qu'Allah s'interpose entre l'homme et son cœur, et que c'est vers Lui que vous serez rassemblés."
(Sourate al-Anfal, 24)

"O Vous qui avez cru ! Craignez d'Allah et croyez en Son messager pour qu'Il vous accorde deux parts de Sa miséricorde, et qu'Il vous assigne une lumière à l'aide de laquelle vous marcherez, et qu'Il vous pardonne, car Allah est pardonneur et très miséricordieux."
(Sourate al-Hadid, 28)

Ces djinns affirment que certains d'entre eux se sont opposés à Dieu en forgeant des mensonges et en répandant des superstitions. Cette religion superstitieuse à laquelle les djinns avaient adhéré est aussi mentionnée dans cette sourate:

En vérité notre Seigneur – que Sa grandeur soit exaltée – ne S'est donné ni compagne, ni enfant! Notre insensé [Iblis] disait des extravagances contre Dieu. Et nous pensions que ni les humains ni les djinns ne sauraient jamais proférer de mensonge contre Dieu. (Sourate al-Jinn: 3-5)

Mais un autre verset rapporte que lorsque le Prophète se levait pour accomplir ses obligations religieuses, les djinns se réunissaient autour de lui:

Et quand le serviteur de Dieu s'est mis debout pour L'invoquer, ils faillirent se ruer en masse sur lui. (Sourate al-Jinn: 19)

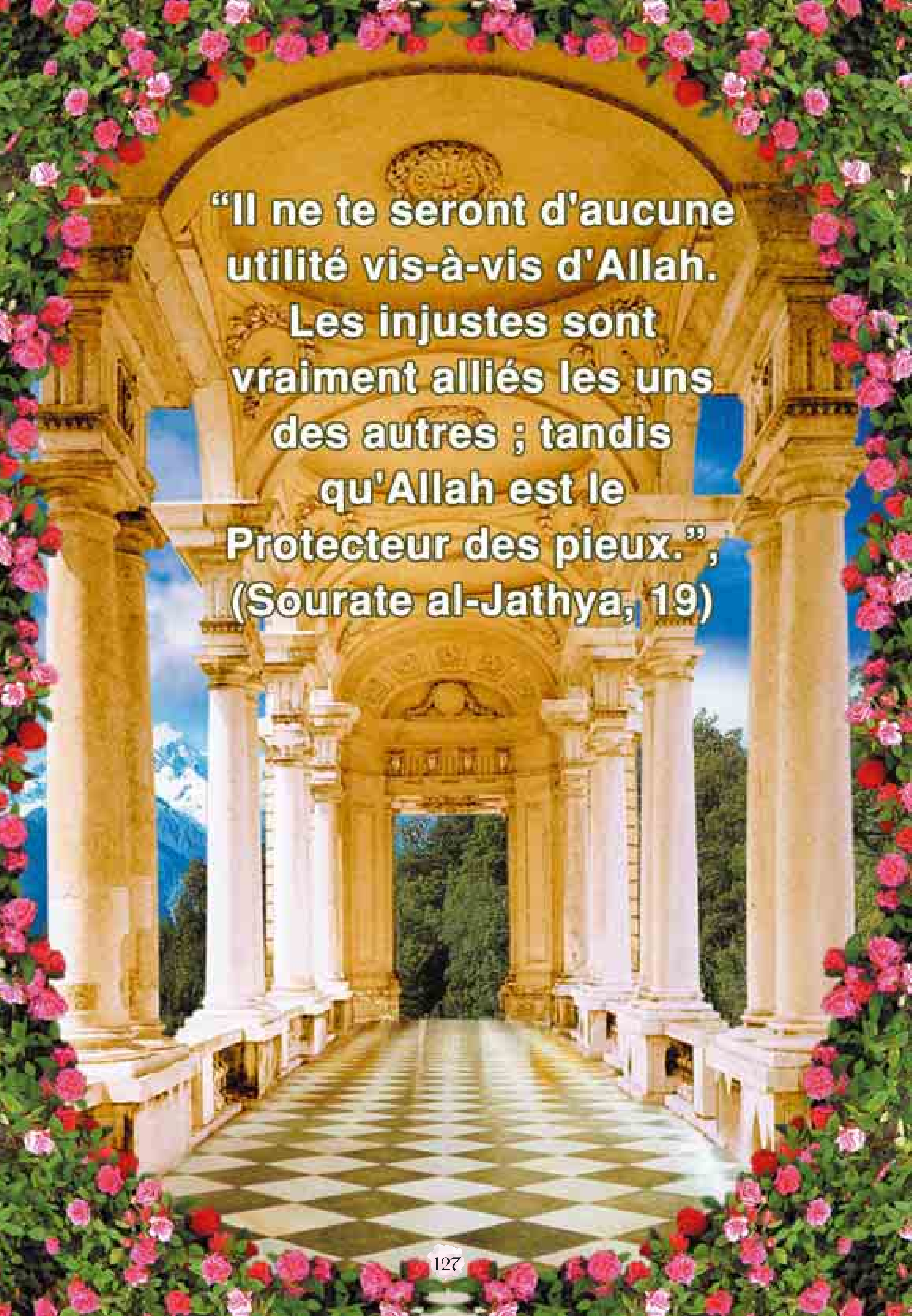
Comme le montrent ces versets, le Prophète Mohammad fut envoyé à tous les hommes et à tous les djinns. De même le Coran est un guide à la fois pour les hommes et les djinns.

Les avertissements du Prophète à ses adversaires

Ceux qui s'opposaient au Coran et au Prophète prenaient un malin plaisir à entraver son chemin en essayant de l'empêcher de transmettre le message, voire de le tuer, de l'arrêter ou de l'exiler. Mais en toutes circonstances, le Prophète leur parlait de l'existence et de la puissance de Dieu, il leur expliquait qu'il était un messager authentique, et que le Coran était la parole révélée de notre Seigneur. Il les avertissait aussi des supplices de l'au-delà. Même lorsque le Prophète triompha d'eux, il n'opprima pas ses adversaires et ne contraignit personne à se convertir, au contraire, il laissa à chacun une totale liberté de croyance.

Voici des exemples de versets sur ce sujet:

Et s'ils te traitent de menteur, dis alors: "À moi mon œuvre, et à vous la vôtre. Vous n'êtes pas responsables de ce que je fais et je ne suis pas responsable de ce que vous faites." (SourateYunus: 41)

"Il ne te seront d'aucune utilité vis-à-vis d'Allah. Les injustes sont vraiment alliés les uns des autres ; tandis qu'Allah est le Protecteur des pieux.",
(Sourate al-Jathya, 19)

Dis: "Voilà ce qui m'est révélé: votre Dieu est un Dieu unique: êtes-vous soumis?" [décidés à embrasser l'Islam] Si ensuite ils se détournent dis alors: "Je vous ai avertis en toute équité: je ne sais si ce qui vous est promis est proche ou lointain. Il connaît ce que vous dites à haute voix et ce que vous cachez. Et je ne sais pas; ceci est peut-être une tentation pour vous et une jouissance pour un certain temps!" Il dit: "Seigneur, juge en toute justice! Et notre Seigneur le Tout Miséricordieux, c'est Lui dont le secours est imploré contre vos assertions." (Sourate al-Anbiya': 108-112)

Dis: "Ô mon peuple! Continuez à agir selon votre méthode; moi aussi j'agirai selon la mienne. Ensuite, vous saurez qui aura un meilleur (sort) dans l'au-delà." Certes, les injustes ne réussiront jamais. (Sourate al-An'am: 135)

Appelle donc (les gens) à cela; reste droit comme il t'a été commandé; ne suis pas leurs passions; et dis:

Il ne s'engageait pas dans des discussions futiles avec les mécréants

Le Prophète était toujours très patient et compréhensif avec ceux qui niaient l'existence de Dieu, l'authenticité du Coran, et de sa mission prophétique. Il leur disait aussi qu'il serait toujours juste envers eux et n'entrerait pas dans des discussions stériles avec eux. Ce qu'il leur disait, conformément aux commandements de Dieu, est ainsi rapporté dans le Coran:

Appelle donc (les gens) à cela; reste droit comme il t'a été commandé; ne suis pas leurs passions; et dis: "Je crois en tout ce que Dieu a fait descendre comme Livre, et il m'a été commandé d'être équitable entre vous. Dieu est notre Seigneur et votre Seigneur. À nous nos œuvres et à vous vos œuvres. Aucun argument [ne peut trancher] entre nous et vous. Dieu nous regroupera tous. Et vers Lui est la destination." (Sourate ash-Shura: 15)

"Je crois en tout ce que Dieu a fait descendre comme Livre, et il m'a été commandé d'être équitable entre vous. (Sourate ash-Shura: 15)

Il appelait les mécréants à se repentir

Dieu possède une miséricorde et une compassion infinies. Dans le Coran, Il nous révèle qu'Il acceptera le repentir de tous Ses serviteurs et qu'Il pardonnera à l'homme ses péchés si ce dernier décide d'y renoncer. Le Prophète communiquait cette nouvelle aux mécréants:

> *Dis à ceux qui ne croient pas que, s'ils cessent, on leur pardonnera ce qui s'est passé. Et s'ils récidivent, (ils seront châtiés): à l'exemple de (leurs) devanciers. (Sourate al-Anfal: 38)*

Dans ses hadiths, le Prophète disait aux gens qu'ils pouvaient se repentir à tout moment:

> *Celui qui se repent (auprès de son Seigneur) avant que le Soleil ne se lève à l'ouest (avant le Jour dernier), Dieu Se tournera vers lui avec miséricorde.*[60]

Adorez donc, en dehors de Lui, qui vous voudrez!" – Dis: "Les perdants sont ceux qui, au Jour de la Résurrection, auront causé la perte de leurs propres âmes et celles de leurs familles." C'est bien cela la perte évidente... (Sourate az-Zumar: 15)

Il prévenait les mécréants de leur défaite inévitable

La soumission et la dévotion du Prophète transparaissent dans chacun de ses actes et de ses propos. Même dans les moments les plus difficiles, le Prophète était certain que Dieu lui viendrait en aide, que les croyants seraient victorieux et les mécréants déçus.

Dis à ceux qui ne croient pas: "Vous serez vaincus bientôt: et vous serez rassemblés vers l'enfer. Et quel mauvais endroit pour se reposer!" (Sourate Al 'Imran: 12)

Le Prophète a affirmé dans l'un de ses hadiths:

Ce qui vous a été promis arrivera un jour, et vous ne pourrez y échapper.[61]

Quant à ceux qui ne croient pas, ni leurs biens, ni leurs enfants ne pourront jamais leur servir contre la punition de Dieu. Et ce sont les gens du feu: ils y demeureront éternellement. (Sourate Al'Imran: 116)

Il a averti les incroyants de leur sort en leur rappelant l'existence de l'au-delà

Une des caractéristiques principales de ceux qui nient l'autorité de Dieu est qu'ils ne croient pas en l'au-delà. À l'époque du Prophète aussi, ils doutaient que les hommes puissent un jour être ressuscités dans l'au-delà. Le Prophète réfutait leurs dires de la façon la plus sage et la plus concise. C'est ce qui lui était prescrit par le Coran:

Et ils disent: "Quand nous serons ossements et poussière, serons-nous ressuscités en une nouvelle création?" Dis: "Soyez pierre ou fer ou toute autre créature que vous puissiez concevoir." Ils diront alors: "Qui donc nous fera revenir?" Dis: "Celui qui vous a créés la première fois." Ils secoueront vers toi leurs têtes et diront: "Quand cela?" Dis: "Il se peut que ce soit proche." (Sourate al-Isra': 49-51)

"Lorsque nous serons morts et que nous deviendrons poussière et ossements, serons-nous ressuscités? Ainsi que nos premiers ancêtres?" Dis: "Oui! Et vous serez alors humblement soumis." (Sourate as-Saffat: 16-18)

Dans l'espoir de les voir revenir sur le droit de chemin et d'embrasser la vraie croyance, le Prophète leur disait que l'au-delà n'était pas si loin d'eux:

Le paradis est plus proche de chacun d'entre vous que la lanière de sa chaussure, et il en est ainsi de l'enfer.[62]

Il mettait les incroyants en garde contre les supplices de l'enfer

L'un des principaux devoirs des messagers de Dieu consiste à avertir les hommes et leur inspirer la crainte de l'enfer et du châtiment divin. Les prophètes étaient les instruments par lesquels les hommes apprenaient à craindre Dieu et adopter une bonne morale, et pour certains gagnaient l'accès au paradis. Le Prophète mettait également les gens en garde contre les tourments de l'enfer et s'efforçait de les détourner du péché, de la mécréance et de l'athéisme. Les versets suivants évoquent les avertissements que le Prophète leur adressait au sujet de l'enfer:

Dis: "Ô mon peuple, agissez selon votre méthode, moi j'agirai [selon la mienne]. Bientôt vous saurez.
(Sourate az-Zumar: 39)

Et quand on leur récite Nos versets bien clairs, tu discerneras la réprobation sur les visages de ceux qui ont mécru. Peu s'en faut qu'ils ne se jettent sur ceux qui leur récitent Nos versets. Dis: "Vous informerai-je de quelque chose de plus terrible? Ce feu: Dieu l'a promis à ceux qui ont mécru. Et quel triste devenir!" (Sourate al-Hajj: 72)

[Je ne puis que transmettre] une communication et des messages [émanant] de Dieu. Et quiconque désobéit à Dieu et à Son Messager aura le feu de l'enfer pour y demeurer éternellement. (Sourate al-Jinn: 23)

Le Prophète décrivait les supplices de l'enfer en détail à l'intention de ceux qui croyaient ces événements très éloignés d'eux, et comme l'indique le Coran, il leur parlait du grand nombre de gens qui y seraient damnés et comment les hommes imploreraient Dieu de les en préserver, espérant leur inspirer le désir d'y échapper par une conduite vertueuse.

Il parlait avec fermeté aux mécréants, leur disant qu'il ne se joindrait jamais à eux

Quoique les mécréants à cette époque fussent plus nombreux et plus puissants à cette époque, le Prophète ne se laissait pas intimider par leur hostilité et leur menace. Avec détermination il leur délivrait le message du Coran et leur faisait clairement comprendre qu'il ne se détournerait jamais du droit chemin. La détermination et la patience sont des traits caractéristiques des croyants, et chaque croyant doit prendre exemple sur la détermination et la forte volonté du Prophète. Citons quelques versets à ce sujet:

Dis: "Il m'a été interdit d'adorer ceux que vous priez en dehors de Dieu." Dis: "Je ne suivrai pas vos passions: car ce serait m'égarer, et je ne serais plus parmi les bien guidés." Dis: "Je m'appuie sur une preuve évidente de la part de mon Seigneur, et vous avez traité cela de mensonge. Ce (le châtiment) que vous voulez hâter ne dépend pas de moi. Ce jugement n'appartient qu'à Dieu: Il tranche en toute vérité et Il est le Meilleur des juges." (Sourate al-An'am: 56-57)
Dis: "Ô vous les infidèles! Je n'adore pas ce que vous adorez.

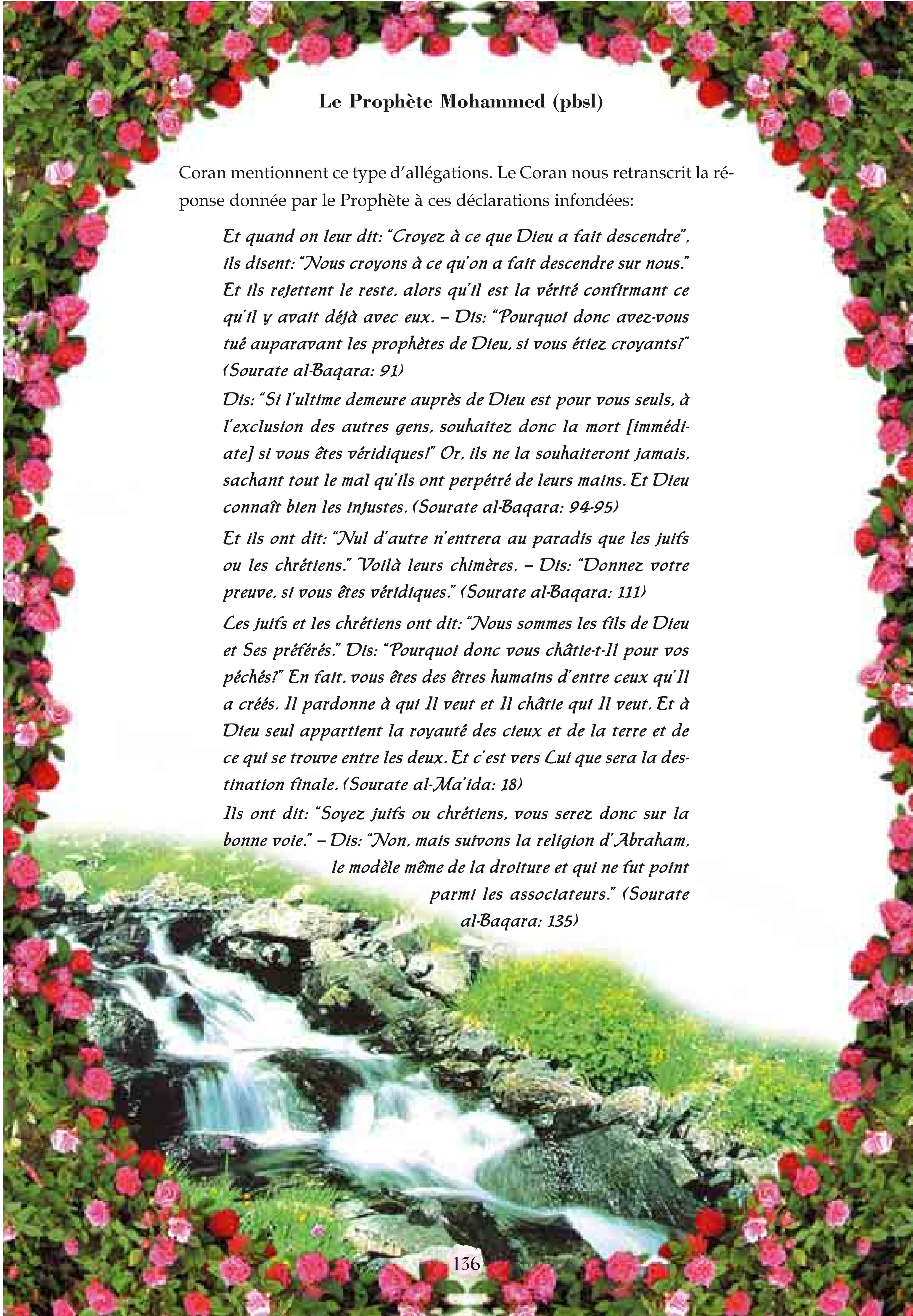
Et vous n'êtes pas adorateurs de ce que j'adore. Je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez. Et vous n'êtes pas adorateurs de ce que j'adore. À vous votre religion, et à moi ma religion." (Sourate al-Kafirun: 1-6)

Les rappels du Prophète aux Gens du Livre

Le Prophète s'adressait aux Gens du Livre de la meilleure façon, et leur transmettait non pas une forme polythéiste et corrompue de la religion mais l'ultime révélation de Dieu. Tout comme pour les mécréants le Prophète n'exerçait aucune pression sur les Gens du Livre mais leur prodiguait des conseils éclairés.

Les Gens du Livre, et les juifs notamment, ont pour particularité qu'ils se considèrent comme les meilleurs serviteurs de Dieu et prétendent que nul autre qu'eux n'entrera au paradis. Plusieurs versets dans le

"Est-ce donc le jugement du temps de l'Ignorance qu'ils cherchent ? Qu'y a-t-il de meilleur qu'Allah, en matière de jugement pour des gens qui ont une foi ferme ?" (Sourate al-Maidah, 50)

Coran mentionnent ce type d'allégations. Le Coran nous retranscrit la réponse donnée par le Prophète à ces déclarations infondées:

Et quand on leur dit: "Croyez à ce que Dieu a fait descendre", ils disent: "Nous croyons à ce qu'on a fait descendre sur nous." Et ils rejettent le reste, alors qu'il est la vérité confirmant ce qu'il y avait déjà avec eux. – Dis: "Pourquoi donc avez-vous tué auparavant les prophètes de Dieu, si vous étiez croyants?" (Sourate al-Baqara: 91)

Dis: "Si l'ultime demeure auprès de Dieu est pour vous seuls, à l'exclusion des autres gens, souhaitez donc la mort [immédiate] si vous êtes véridiques!" Or, ils ne la souhaiteront jamais, sachant tout le mal qu'ils ont perpétré de leurs mains. Et Dieu connaît bien les injustes. (Sourate al-Baqara: 94-95)

Et ils ont dit: "Nul d'autre n'entrera au paradis que les juifs ou les chrétiens." Voilà leurs chimères. – Dis: "Donnez votre preuve, si vous êtes véridiques." (Sourate al-Baqara: 111)

Les juifs et les chrétiens ont dit: "Nous sommes les fils de Dieu et Ses préférés." Dis: "Pourquoi donc vous châtie-t-Il pour vos péchés?" En fait, vous êtes des êtres humains d'entre ceux qu'Il a créés. Il pardonne à qui Il veut et Il châtie qui Il veut. Et à Dieu seul appartient la royauté des cieux et de la terre et de ce qui se trouve entre les deux. Et c'est vers Lui que sera la destination finale. (Sourate al-Ma'ida: 18)

Ils ont dit: "Soyez juifs ou chrétiens, vous serez donc sur la bonne voie." – Dis: "Non, mais suivons la religion d'Abraham, le modèle même de la droiture et qui ne fut point parmi les associateurs." (Sourate al-Baqara: 135)

Le Prophète commandait aussi aux croyants de dire que *"la foi consiste à croire en Dieu, en Ses anges, Ses Livres, Ses Messagers…"*[63] quand ils devaient s'adresser aux Gens du Livre.

Le Prophète ne polémiquait jamais avec les Gens du Livre et ne les contraignait jamais à croire

Le Prophète invitait les Gens du Livre à embrasser la foi véritable, sans tomber dans l'idolâtrie, et à vivre selon les préceptes du Coran. Cependant il traitait ceux qui refusaient de lui obéir avec une grande gentillesse et bonté. Il laissait les Gens du Livre libres d'adorer Dieu comme ils le souhaitaient, leur permettait de continuer à observer leurs coutumes et ordonnait à son peuple de les traiter avec équité. On rapporte que le Prophète a dit:

> *Quiconque tue une personne qui bénéficie de la protection des musulmans ne sentira pas l'odeur du paradis.*[64]

Les textes des traités conclus par le Prophète et ses successeurs avec les chrétiens, juifs et autres communautés religieuses ont été conservés jusqu'aujourd'hui et constituent des documents extrêmement importants. Dans le texte de l'accord qu'il avait préparé à l'intention du chrétien Ibn Harris et de ses coreligionnaires par exemple, le Prophète avait fait écrire au tout début: *"La religion, les églises, les vies et les biens de tous les chrétiens vivant à l'Est sont sous la protection de Dieu et de Son Messager. Personne ne sera contraint d'embrasser l'Islam. Si un chrétien est tué ou subit un dommage, les musulmans doivent lui venir en aide"*[65] et lut ensuite ce verset du Coran: **"Et ne discutez que de la meilleure façon avec les Gens du Livre…"** (Sourate al-'Ankabut: 46)

Dieu indiquait au Prophète la façon dont son peuple devait traiter les Gens du Livre:

> *Dis: "Discutez-vous avec nous au sujet de Dieu, alors qu'Il est notre Seigneur et le vôtre? À nous nos actions et à vous les vôtres! C'est à Lui que nous sommes dévoués." (Sourate al-Baqara: 139)*

Il appelait les Gens du Livre à adorer Dieu sans rien Lui associer

Quand il invitait les Gens du Livre à rejoindre la vraie religion, le Prophète leur disait de n'associer aucun partenaire à l'adoration de Dieu et de s'entendre avec les musulmans sur un dogme commun:

Dis: "Ô Gens du Livre, venez à une parole commune entre nous et vous: que nous n'adorions que Dieu, sans rien Lui associer, et que nous ne nous prenions point les uns les autres pour seigneurs en dehors de Dieu." Puis, s'ils tournent le dos, dites: "Soyez témoins que nous, nous sommes soumis." (Sourate Al 'Imran: 64)

Dis: "Ô Gens du Livre, n'exagérez pas en votre religion, en vous opposant à la vérité. Ne suivez pas les passions des gens qui se sont égarés avant cela, qui ont égaré beaucoup de monde et qui se sont égarés du chemin droit." (Sourate al-Ma'ida: 77)

Le Prophète envoya Muadh au Yémen, et lui enjoignit d'inviter les Gens du Livre à adorer Dieu exclusivement:

Tu te rends auprès d'un peuple du Livre. Tout d'abord, invite-les à adorer Dieu seul…[66]

L'apparence extérieure du Prophète

Les chapitres précédents nous ont fourni d'innombrables exemples illustrant la moralité exceptionnelle du Prophète (pbsl), ainsi que le montre le Coran, une morale digne d'être érigée en exemple pour l'humanité toute entière. Nous avons eu l'occasion d'apprécier les différentes facettes de sa personnalité juste, compatissante, miséricordieuse, pacifique, conciliante, douce, patiente, pieuse, modeste et déterminée.

Tout comme les versets du Coran, les témoignages des compagnons du Prophète qui nous sont parvenus contiennent de nombreuses informations au sujet du Prophète. De nombreux détails, tels que ceux relatifs à ses relations avec sa famille et les croyants, les détails de sa vie quotidienne, à son apparence physique, les sentiments de respect qu'il inspirait à tous ceux qui le voyaient, la nourriture qu'il appréciait, ses vêtements, son sourire, sont regroupés par les savants islamiques sous le terme "apparence extérieure" (shamail). Ce terme implique des idées comme "caractère, tempérament, comportement, attitude" Même s'il avait au départ une acceptation beaucoup plus large, sa signification s'est précisée avec le temps pour ne plus désigner que les détails relatifs à la vie du Prophètes et à sa personnalité.

Chaque détail du caractère et des manières de ce serviteur élu de Dieu, qu'Il a favorisé au-dessus de tous les êtres, reflète sa moralité supérieure. L'objectif de ce chapitre est d'examiner ces détails qui nous sont parvenus et de nous en inspirer dans la vie de tous les jours.

La beauté physique du Prophète

Les compagnons du Prophète nous ont transmis de nombreux détails à son sujet, depuis la beauté de son apparence extérieure, son rayonnement et son charisme qui éblouissaient ceux qui le voyaient, jusqu'à son sourire et maintes autres facettes de sa personne qui reflétaient ce que Dieu avait manifesté en lui. Nombreux sont ceux qui nous ont donné des témoignages détaillés sur sa beauté car ces musulmans contemporains du Prophète avaient à cœur de restituer ses différents aspects. Certains l'ont fait en termes assez généraux, tandis que d'autres nous ont fourni des tableaux très précis, comme nous allons le voir.

Voici un texte dans lequel Ali décrit la beauté physique et morale et la perfection du Prophète, ainsi que l'amour et le respect que les gens lui portaient

"Vous n'avez d'autres alliés qu'Allah, Son messager, et les croyants qui accomplissent la Salat, s'acquittent de la Zakat, et s'inclinent (devant Allah)."
(Sourate al-Maidah,55)

"C'est Lui Allah. Nulle
divinité autre que Lui, le
Connaisseur de l'Invisible
tout comme du visible. C'est
Lui, le Tout Miséricordieux,
le Très Miséricordieux."
(Sourate al-Hasr, 22)

La prestance du Prophète

Ses compagnons on décrit la beauté du Prophète en ces termes:

Le Prophète avait une très belle constitution. Certains comparaient l'éclat de sa beauté à celle de la pleine lune… Son nez était fin… Son visage était calme… Sa barbe était épaisse… Sa nuque était la plus belle qu'on ait vue… Quand les rayons du soleil tombaient sur sa nuque, elle ressemblait à une coupe d'argent mêlé à de l'or... L'espace entre ses deux épaules était large.[67]

Anas bin Malik dit:

Le Messager de Dieu n'était pas excessivement grand ni petit. Il n'était ni brun ni pâle. Ses cheveux n'étaient ni raides ni boucles. Dieu lui confia la prophétie à l'âge de quarante ans. Il resta dix ans à la Mecque, et dix ans à Médine, et Dieu le Tout Puissant le fit mourir à soixante ans. Il n'y avait pas vingt poils blancs dans sa barbe ou ses cheveux, que Dieu le bénisse et lui accorde le salut.[68]

Rasulullah était d'une propreté méticuleuse et d'une grande beauté.[69]

Anas bin Malik dit:

Le Prophète n'était ni grand ni petit. Il était beau. Ses cheveux n'étaient ni fins ni frisés. Son teint n'était ni très pâle, ni brun.[70]

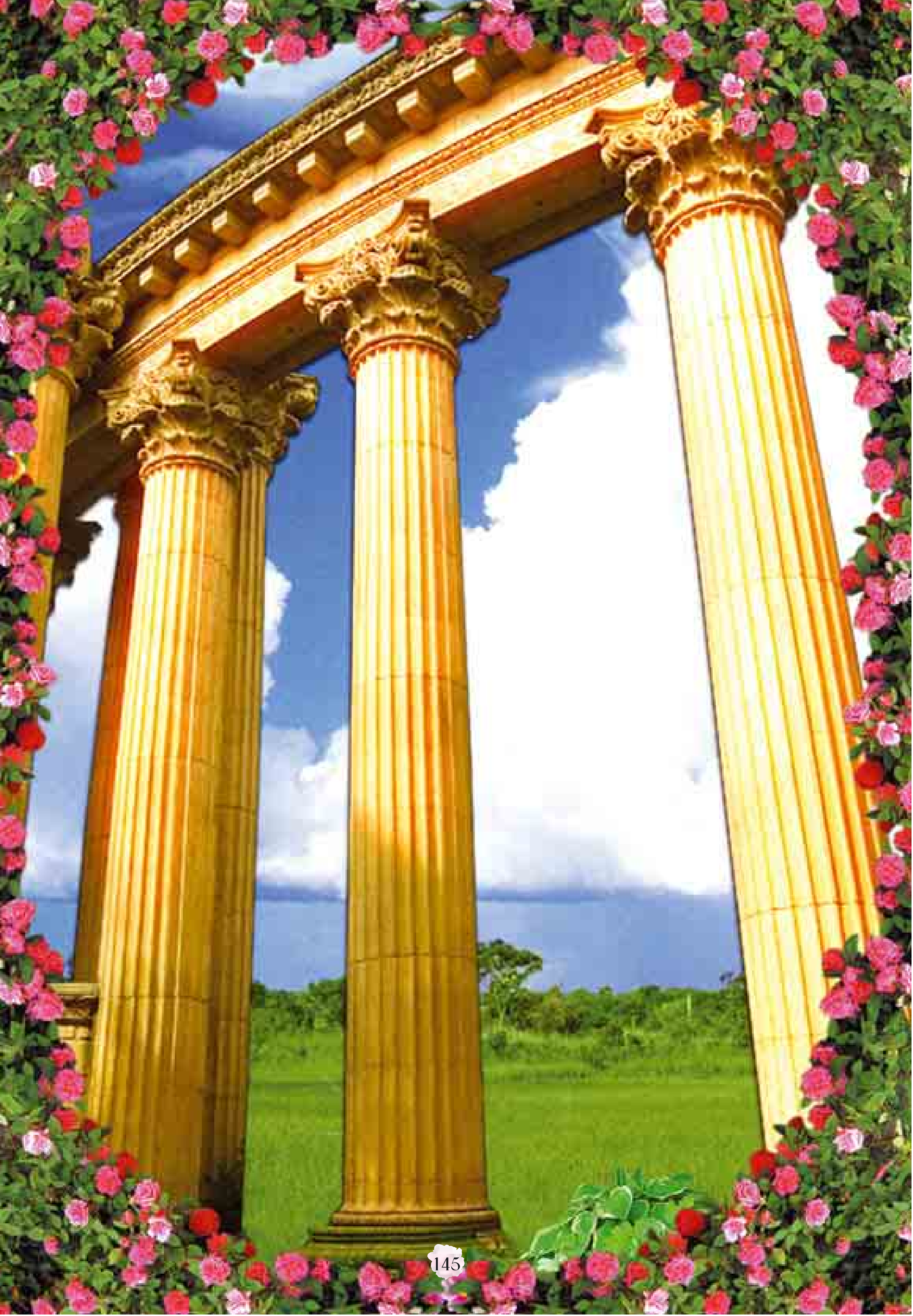
Baraa bin Aazib rapporte:

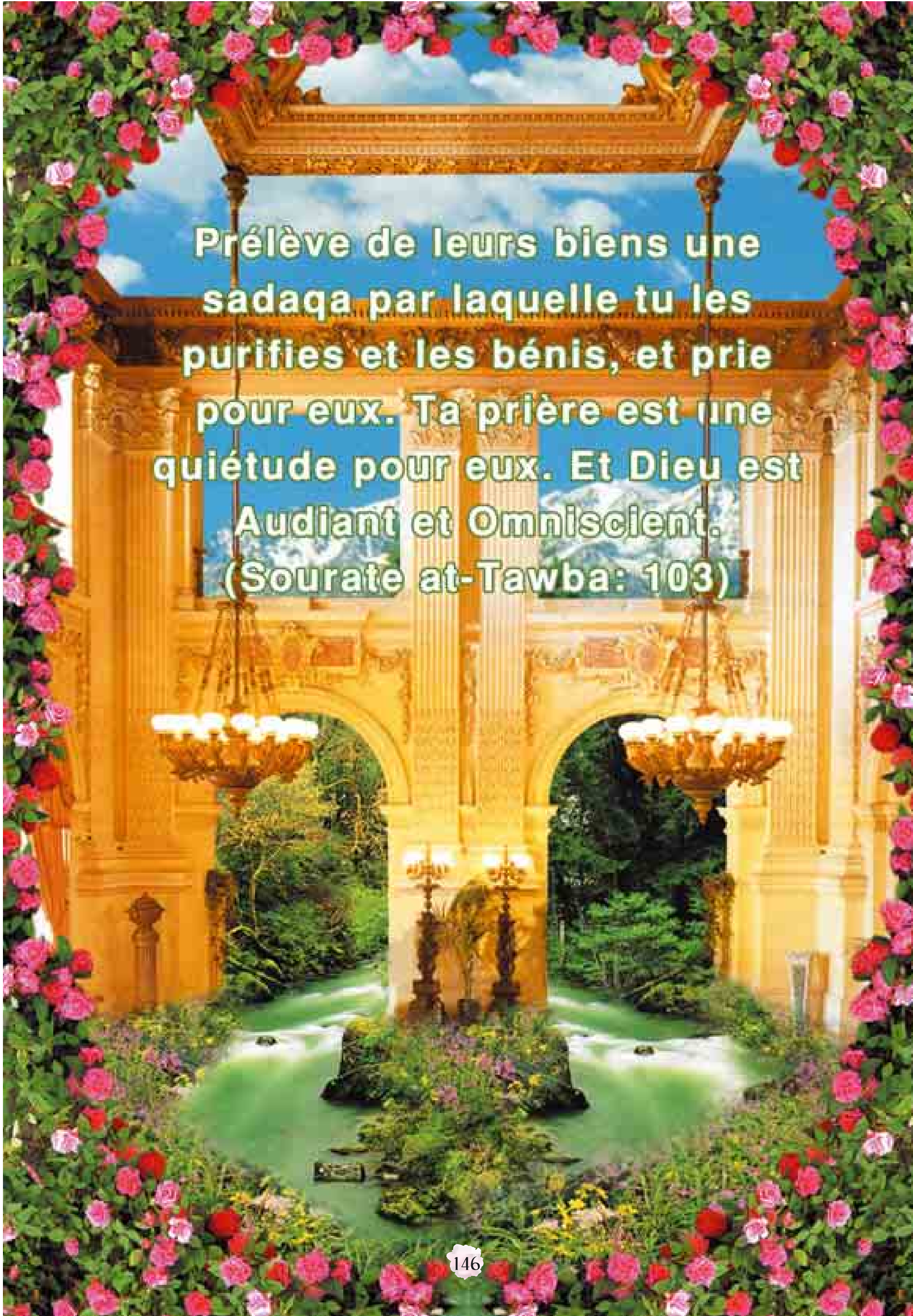
Je n'ai jamais vu personne de plus beau que Rasullullah. Ses cheveux tombaient sur ses épaules. L'espace entre celles-ci était large. Il n'était pas très grand, mais pas petit non plus.[71]

Ibrahim b. Mohammad, l'un des petits fils d'Ali, nous rapporte ceci:

Quand Ali décrivait le Prophète il disait:

Il n'était ni très grand ni très petit, mais c'était un home de taille moyenne. Ses cheveux n'étaient pas vraiment raides ni bouclés mais avec une texture médiane. Son teint était rosé, et il avait de grands yeux bordés de longs cils. Il avait des articulations et les

Prélève de leurs biens une sadaqa par laquelle tu les purifies et les bénis, et prie pour eux. Ta prière est une quiétude pour eux. Et Dieu est Audiant et Omniscient.
(Sourate at-Tawba: 103)

épaules saillantes… Entre ses épaules se trouvait le sceau de la prophétie. Il avait une poitrine plus fine que tout autre, était plus sincère dans ses propos que n'importe qui, il avait la meilleure nature et la meilleure lignée... Ceux qui le voyaient étaient frappés de stupeur et ceux qui le fréquentaient l'aimaient. Ceux qui l'ont décrit ont dit qu'ils n'ont jamais vu son semblable, ni avant, ni après.[72]

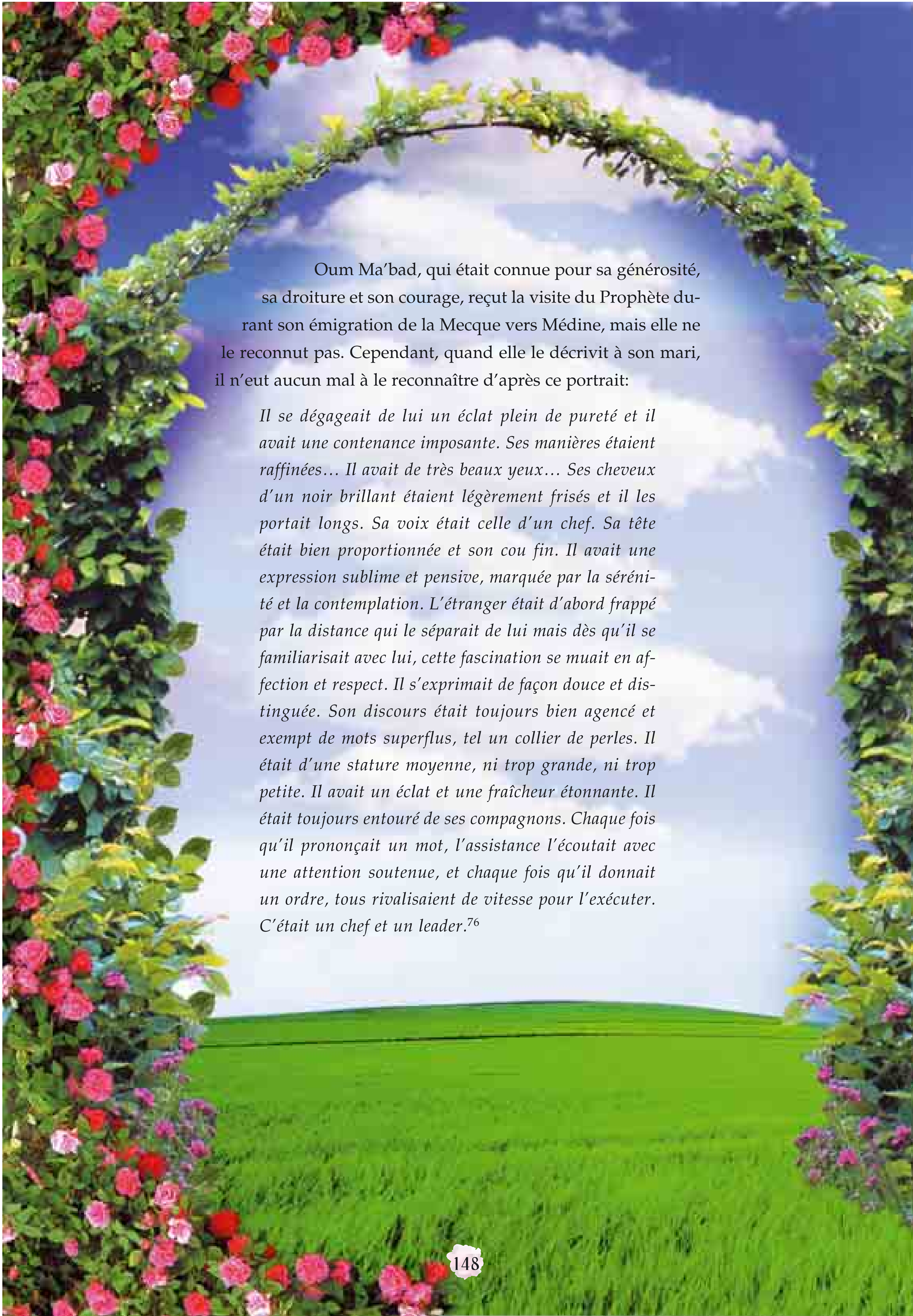
Hassan dit:

Il avait de grandes qualités, et les autres le tenaient en haute estime. Sa face bénie était telle la pleine lune. Il était un peu plus grand qu'un homme de taille moyenne, sans être d'une taille élevée. Ses cheveux étaient légèrement bouclés. S'ils se séparaient naturellement au milieu, il les laissait ainsi, mais sinon il ne prenait pas la peine généralement de les diviser au milieu… Rasulullah avait un teint très lumineux et un front très large. Ses sourcils étaient fournis mais leurs poils étaient fins…

... Sa nuque était belle et fine comme celle d'une statue, sa couleur était belle et lumineuse comme l'argent. Toutes les parties de son corps avaient une taille convenable. Son corps formait un ensemble harmonieux…[73]

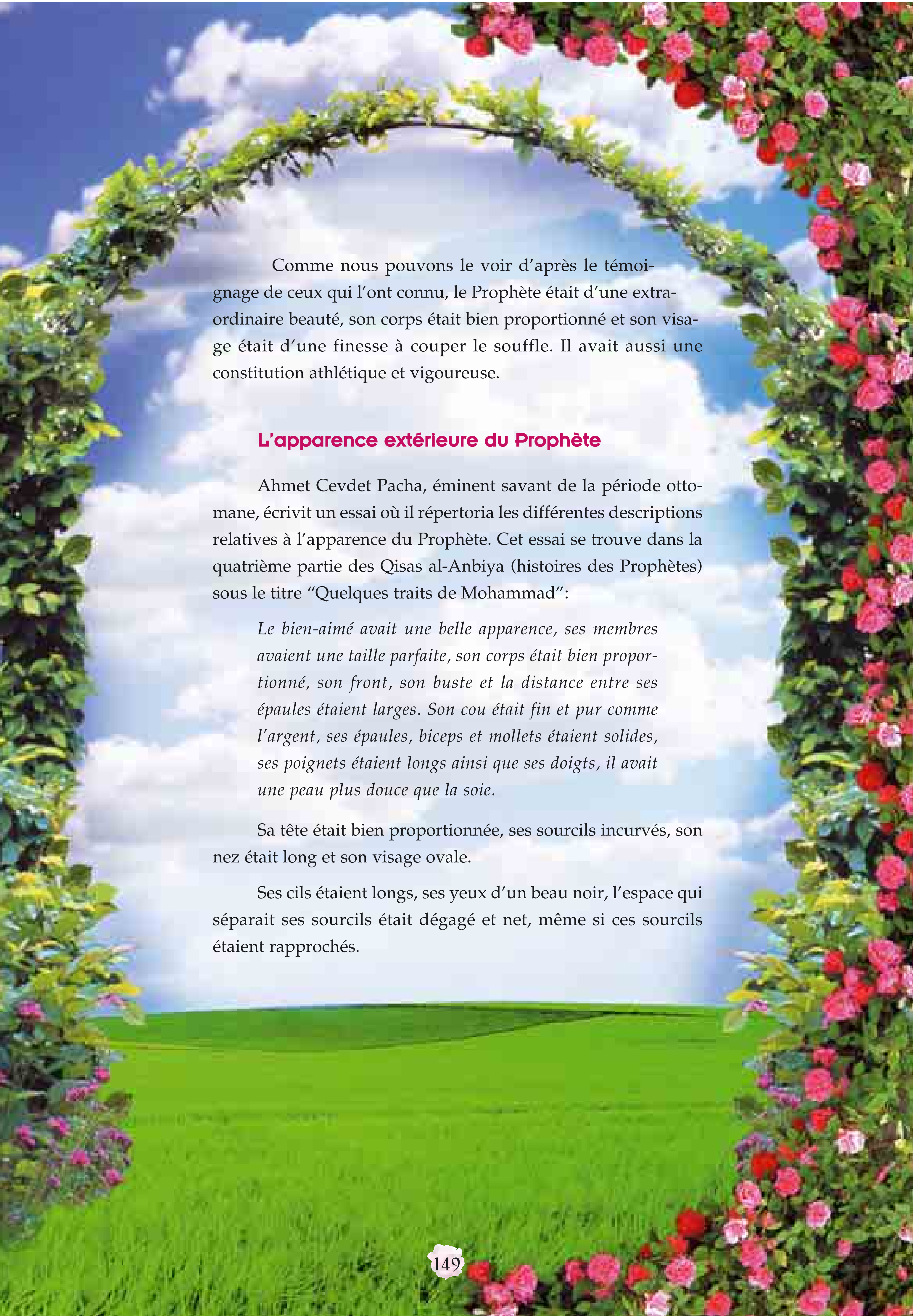
Abou Houraira le décrit ainsi:

Le teint de Rasulullah était blanc, un peu rosé. Ses yeux étaient très noirs et ses cils longs.[74]
Son front était large et l'espace qui séparait ses sourcils était aussi brillant que l'argent pur et ses prunelles étaient d'un noir teinté de rouge. Ces cils étaient fournis… Quand il souriait ou riait, ses dents brillaient de mille feux. Il avait de très belles lèvres… Sa barbe était épaisse. Son cou aussi était très beau, ni trop long, ni trop court. Quand les rayons du soleil tombaient dessus, on aurait dit une coupe d'argent mêlée d'or. Sa poitrine était large. Elle était semblable à un miroir et blanche comme la lune… Ses épaules étaient larges et ses paumes douces comme la laine.[75]

Oum Ma'bad, qui était connue pour sa générosité, sa droiture et son courage, reçut la visite du Prophète durant son émigration de la Mecque vers Médine, mais elle ne le reconnut pas. Cependant, quand elle le décrivit à son mari, il n'eut aucun mal à le reconnaître d'après ce portrait:

> *Il se dégageait de lui un éclat plein de pureté et il avait une contenance imposante. Ses manières étaient raffinées… Il avait de très beaux yeux… Ses cheveux d'un noir brillant étaient légèrement frisés et il les portait longs. Sa voix était celle d'un chef. Sa tête était bien proportionnée et son cou fin. Il avait une expression sublime et pensive, marquée par la sérénité et la contemplation. L'étranger était d'abord frappé par la distance qui le séparait de lui mais dès qu'il se familiarisait avec lui, cette fascination se muait en affection et respect. Il s'exprimait de façon douce et distinguée. Son discours était toujours bien agencé et exempt de mots superflus, tel un collier de perles. Il était d'une stature moyenne, ni trop grande, ni trop petite. Il avait un éclat et une fraîcheur étonnante. Il était toujours entouré de ses compagnons. Chaque fois qu'il prononçait un mot, l'assistance l'écoutait avec une attention soutenue, et chaque fois qu'il donnait un ordre, tous rivalisaient de vitesse pour l'exécuter. C'était un chef et un leader.*[76]

Comme nous pouvons le voir d'après le témoignage de ceux qui l'ont connu, le Prophète était d'une extraordinaire beauté, son corps était bien proportionné et son visage était d'une finesse à couper le souffle. Il avait aussi une constitution athlétique et vigoureuse.

L'apparence extérieure du Prophète

Ahmet Cevdet Pacha, éminent savant de la période ottomane, écrivit un essai où il répertoria les différentes descriptions relatives à l'apparence du Prophète. Cet essai se trouve dans la quatrième partie des Qisas al-Anbiya (histoires des Prophètes) sous le titre "Quelques traits de Mohammad":

> *Le bien-aimé avait une belle apparence, ses membres avaient une taille parfaite, son corps était bien proportionné, son front, son buste et la distance entre ses épaules étaient larges. Son cou était fin et pur comme l'argent, ses épaules, biceps et mollets étaient solides, ses poignets étaient longs ainsi que ses doigts, il avait une peau plus douce que la soie.*

Sa tête était bien proportionnée, ses sourcils incurvés, son nez était long et son visage ovale.

Ses cils étaient longs, ses yeux d'un beau noir, l'espace qui séparait ses sourcils était dégagé et net, même si ces sourcils étaient rapprochés.

Un texte dans lequel Ali décrit la moralité excellente du Prophète, sa beauté stupéfiante et la perfection de son comportement.

Le Prophète élu était un être lumineux. En d'autres termes, il était ni pâle ni brun, mais avait un teint médian semblable à celui d'une rose rouge, clair et limpide, et son visage rayonnait. Ses dents avaient la blancheur des perles et ses incisives dégageaient une lumière quand il parlait. Lorsqu'il riait, on aurait dit que sa bouche émettait les rayons d'une douce lueur…

Ses sens étaient très développés. Il pouvait entendre à grande distance et avait une meilleure vue que les autres. Son corps était unique par sa perfection… Quiconque le voyait s'attachait à lui et quiconque lui parlait ressentait aussitôt de l'amour pour lui dans son âme et dans son cœur. Les sages le respectaient ainsi qu'il convenait à leur rang. Il honorait ses proches mais ne leur donnait pas la préséance sur ceux qui en étaient plus dignes.

Il traitait ses serviteurs avec bonté et leur donnait de tout ce qu'il mangeait ou portait.

Il était généreux, bienfaisant, compatissant, miséricordieux, brave et plein de douceur. Il tenait toujours parole. Pour résumer, son excellente moralité, et l'acuité de ses facultés de raisonnement étaient supérieures à celles des autres et dignes d'éloge.

Dans sa nourriture et son habillement il se contentait du minimum et s'abstenait de tout excès.[77]

Le sceau de la prophétie du Prophète

Dieu a donné la préséance au Prophète Mohammad sur tous les êtres et l'a désigné comme étant "l'ultime sceau des Prophètes" (Sourate al-Ahzab: 40). Aucun prophète ne lui succèdera et le Coran sera la dernière révélation divine envoyée pour guider les hommes sur le droit chemin. Dieu a manifesté cette particularité propre au Prophète par une marque présente sur son corps.

Dans le corpus islamique et la tradition orale, ce signe situé entre les deux épaules du Prophète est connu sous le nom de "sceau de la prophétie"; Wahb bin Munebbih rapporte que les autres prophètes possé-

dait eux aussi des marques de ce type mais que celle du Prophète était différente:

Dieu n'a jamais envoyé un prophète qui ne possédait pas le sceau de la prophétie sur sa main droite. Le Prophète Mohammad fut la seule exception à cette règle. Son sceau de la prophétie ne se trouvait pas sur sa main droite mais entre ses épaules. Quand nous lui posâmes la question, le Prophète dit: "Cette marque entre mes épaules est comme la marque des prophètes avant moi."...[78]

Jaabir bin Samourah raconte:

J'ai vu le sceau de la prophétie de Rasullullah entre ses épaules, sa taille était celle d'un oeuf de pigeon.[79]

Ibrahim bin Mohammad, un des petits-fils d'Ali, rapporte:

Chaque fois qu'Ali décrivait les nobles traits de Rasulullah, il disait:

"Le sceau de la prophétie se situait entre ses épaules. Il était le dernier des prophètes."[80]

Abou Nadrah dit:

J'ai questionné Abou Sa'id Khoudari à propos du sceau de la prophétie de Rasulullah. Il m'a répondu: "C'était une protubérance qui se trouvait sur le dos de Rasulullah."81
L'espace entre ses épaules était large et à cet emplacement se trouvait une marque, appelée le sceau de la prophétie qui était un peu décalée vers l'épaule droite.[82]

Un autre témoignage nous est parvenu de Assib bin Yazid:

J'ai vu le sceau entre ses épaules.[83]

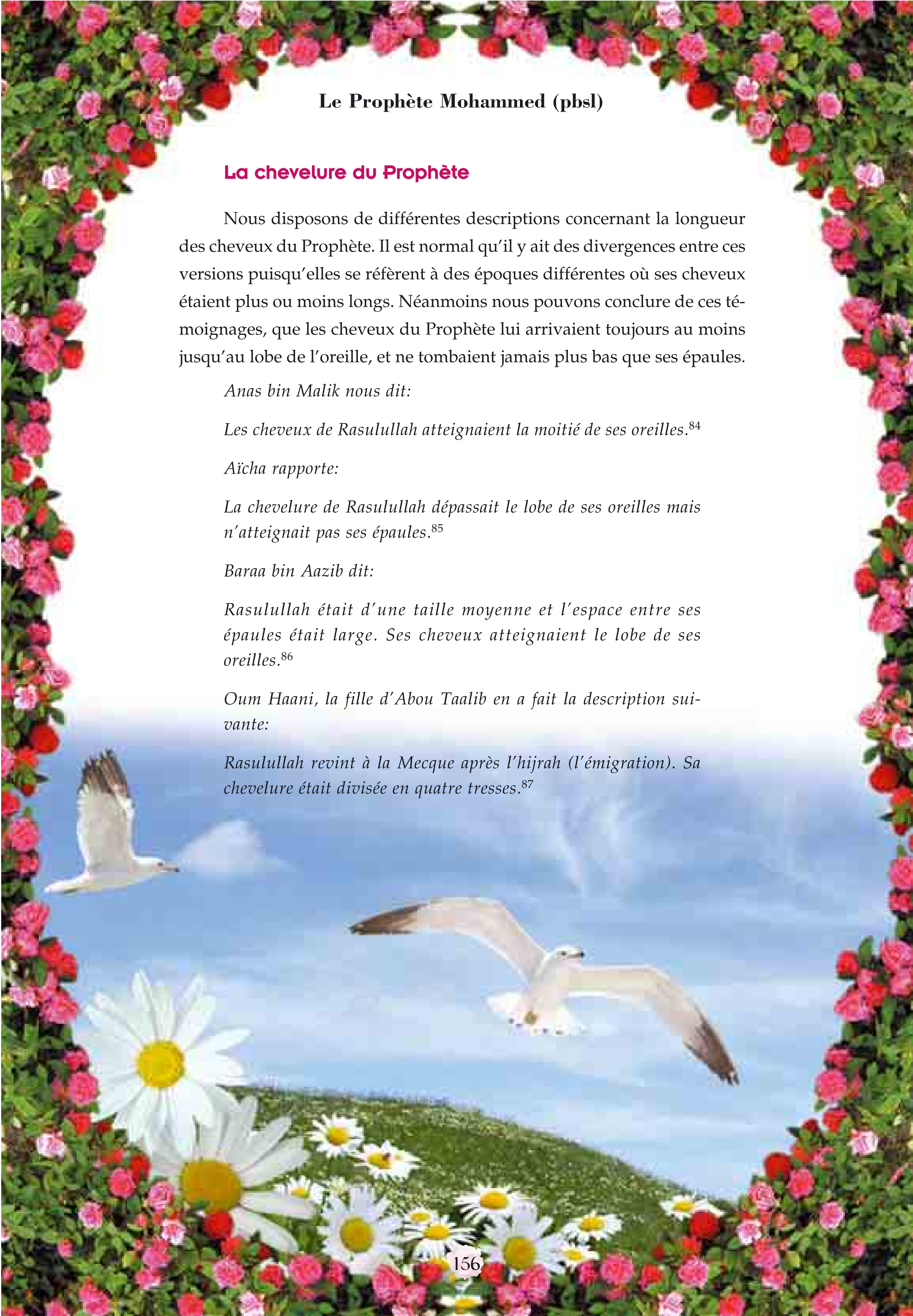

"Et sachez que le Messager
d'Allah est parmi vous. S'il vous
obéissait dans maintes affaires,
vous seriez en difficultés...

... Mais Allah vous a fait aimer la foi et l'a embellie dans vos cœurs et vous a fait détester la mécréance, la perversité et la désobéissance. Ceux-là sont les bien dirigés..."

(Sourate al-Hujurat, 7)

La chevelure du Prophète

Nous disposons de différentes descriptions concernant la longueur des cheveux du Prophète. Il est normal qu'il y ait des divergences entre ces versions puisqu'elles se réfèrent à des époques différentes où ses cheveux étaient plus ou moins longs. Néanmoins nous pouvons conclure de ces témoignages, que les cheveux du Prophète lui arrivaient toujours au moins jusqu'au lobe de l'oreille, et ne tombaient jamais plus bas que ses épaules.

Anas bin Malik nous dit:

Les cheveux de Rasulullah atteignaient la moitié de ses oreilles.[84]

Aïcha rapporte:

La chevelure de Rasulullah dépassait le lobe de ses oreilles mais n'atteignait pas ses épaules.[85]

Baraa bin Aazib dit:

Rasulullah était d'une taille moyenne et l'espace entre ses épaules était large. Ses cheveux atteignaient le lobe de ses oreilles.[86]

Oum Haani, la fille d'Abou Taalib en a fait la description suivante:

Rasulullah revint à la Mecque après l'hijrah (l'émigration). Sa chevelure était divisée en quatre tresses.[87]

L'aspect de la chevelure et de la barbe du Prophète

Le Prophète attachait une grande importance à la propreté, aussi prenait-il grand soin de ses cheveux et de sa barbe. Certaines sources nous rapportent qu'il avait toujours avec lui un peigne, un miroir, un *miswak* (une sorte de brosse à dents naturelle), un cure-dent, une paire de ciseaux et un flacon de *kuhl*.[88] Le Prophète conseillait à ses compagnons d'en faire autant et disait: "Celui qui a une chevelure doit l'honorer."[89] Voici quelques témoignages se rapportant à sa barbe et sa chevelure:

Hassan a dit:

Il avait une barbe dense et épaisse.[90]

Anas bin Malik rapporte:

Sayyidina Rasulullah oignait souvent sa tête d'huile…[91]

Simak bin Harb rapporte:

On questionna un jour Jaabir bin Samurah sur les cheveux blancs de Rasulullah. Il répondit: "Quand Rasulullah oignait sa chevelure, ils (ses cheveux blancs) n'apparaissaient pas, en revanche quand il ne l'oignait pas, on les voyait."[92]

Le Prophète donnait ainsi le bon exemple aux croyants en leur montrant l'importance qu'il accordait à l'apparence et à la propreté. Un témoignage nous montre quelle était la position du Prophète sur cette question:

Un jour, comme le Prophète avait l'intention de se rendre auprès de ses compagnons, il mit son turban et arrangea sa chevelure… Il dit ensuite: "Oui, Dieu aime que Son serviteur s'apprête pour rencontrer ses amis et frères."[93]

La tenue vestimentaire du Prophète

Ses compagnons nous ont transmis un grand nombre d'informations sur la tenue vestimentaire du Prophète. Outre ces détails, les conseils que le Prophète donnait aux croyants sur leur habillement révèlent l'importance qu'il accordait à ce sujet. Nous lisons par exemple dans un hadith:

Quiconque a ne serait-ce qu'un atome d'orgueil dans le cœur n'entrera pas au paradis. Un homme lui demanda: "Qu'en est-il s'il aime que ses vêtements et son apparence soient soignés?" (C'est-à-dire: sera-ce compté comme de l'orgueil?) Le Prophète répondit: "Dieu est beau et aime la beauté. L'orgueil consiste à nier la vérité et à mépriser les autres."[94]

Il considérait que prendre soin de son apparence était une bonne façon de montrer les bienfaits qu'on avait reçus de Dieu:

Dieu aime à voir le reflet de Ses bienfaits sur Ses créatures.[95]

Jundub ibn Makith a dit:

Chaque fois qu'une délégation venait voir le Messager de Dieu, il revêtait ses plus beaux vêtements et enjoignait à ses principaux compagnons d'en faire autant. J'ai vu le Prophète le jour où la délégation de Kindah vint le voir; il portait un habit du Yémen, Abou Bakr et 'Umar étaient vêtus pareillement.[96]

Un autre hadith dit:

Mangez ce que vous voulez et portez ce que vous voulez, pourvu que vous absteniez de deux choses: l'extravagance et la vanité.[97]

Le Prophète faisait immédiatement la leçon à ceux de ses compagnons qui trahissaient quelques signes de négligence dans leur apparence. 'Ata 'ibn Yassar nous conte cette anecdote:

Le Messager de Dieu était à la mosquée quand un homme aux cheveux décoiffés et à la barbe hirsute y entra. Le Prophète lui fit un signe pour lui signifier qu'il devait arranger sa chevelure et sa barbe. L'homme partit s'exécuter. Quand il revint, le Prophète dit: "Cela ne vaut-il pas mieux que de sortir les cheveux hirsutes?"[98]

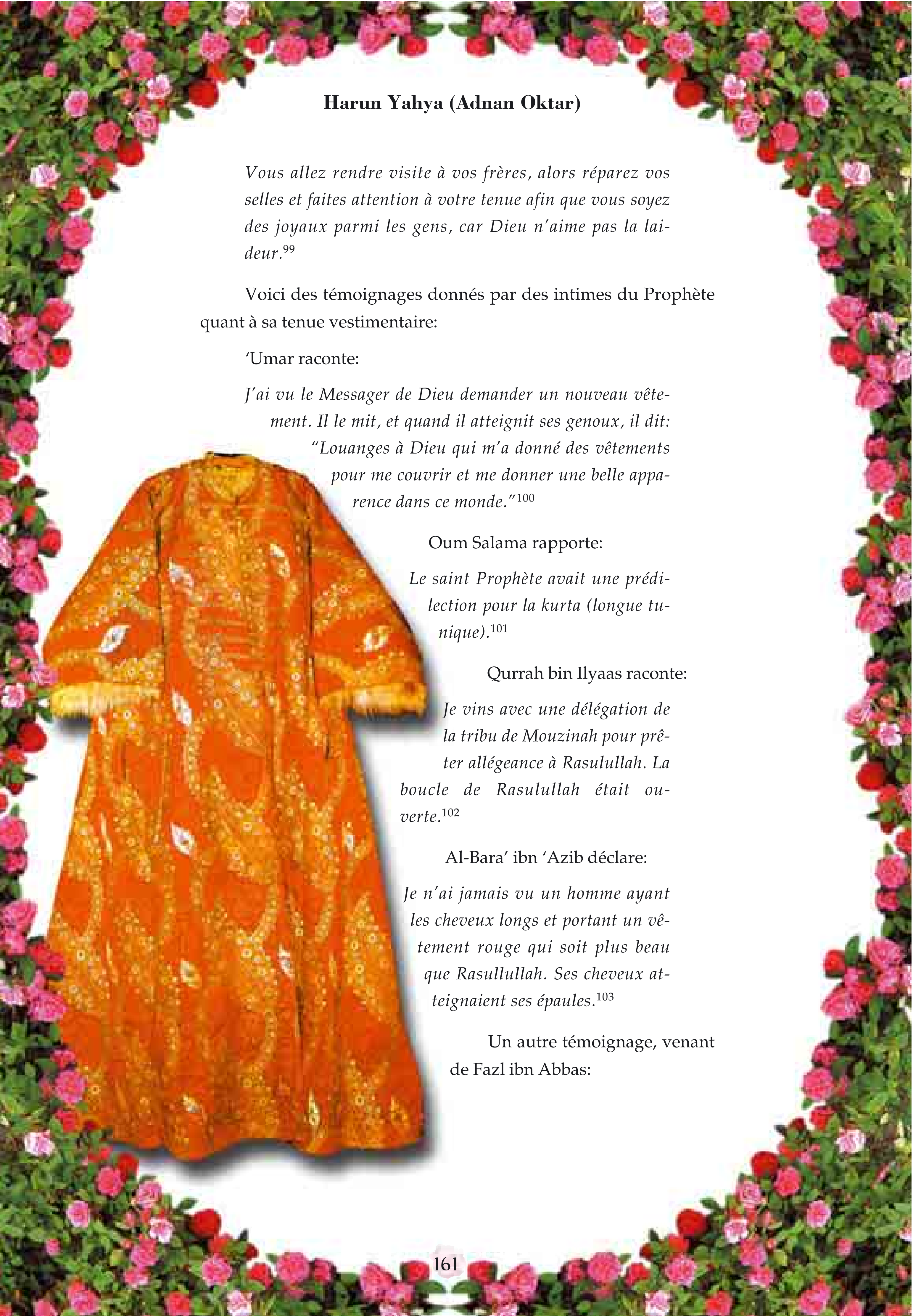
D'après le hadith rapporté par l'un de ses compagnons, le Prophète leur recommandait d'arborer une apparence soignée quand ils devaient rencontrer leurs frères en Dieu:

Vous allez rendre visite à vos frères, alors réparez vos selles et faites attention à votre tenue afin que vous soyez des joyaux parmi les gens, car Dieu n'aime pas la laideur.[99]

Voici des témoignages donnés par des intimes du Prophète quant à sa tenue vestimentaire:

'Umar raconte:

J'ai vu le Messager de Dieu demander un nouveau vêtement. Il le mit, et quand il atteignit ses genoux, il dit: "Louanges à Dieu qui m'a donné des vêtements pour me couvrir et me donner une belle apparence dans ce monde."[100]

Oum Salama rapporte:

Le saint Prophète avait une prédilection pour la kurta (longue tunique).[101]

Qurrah bin Ilyaas raconte:

Je vins avec une délégation de la tribu de Mouzinah pour prêter allégeance à Rasulullah. La boucle de Rasulullah était ouverte.[102]

Al-Bara' ibn 'Azib déclare:

Je n'ai jamais vu un homme ayant les cheveux longs et portant un vêtement rouge qui soit plus beau que Rasullullah. Ses cheveux atteignaient ses épaules.[103]

Un autre témoignage, venant de Fazl ibn Abbas:

Le saint Prophète dit: "Portez des vêtements blancs, c'est la meilleure parure."[104]

Aïcha rapporte que:

L'apôtre de Dieu sortit un matin vêtu d'un manteau fait de laine noire orné de selles de chameau.[105]

Les vêtements de sortie du Prophète

Ubayd bin Khaalid rapporte:

Je me rendais à Médine quand j'entendis quelqu'un derrière moi me dire: "Porte ton lungi (vêtement ample) plus haut pour te préserver des impuretés physiques et spirituelles." (Le lungi restera propre et ne traînera pas par terre). Quand je me retournai, je vis que c'était Rasulullah.[106]

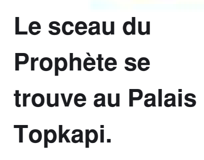
Salamah bin Akwa nous informe que:

Uthmaan portait son lungi jusqu'à hauteur du tibia et disait: "C'est ainsi que mon maître Rasulullah portait son lungi."[107]

L'anneau et le sceau du Prophète

Anas bin Malik a dit:

Rasulullah avait une bague d'argent et son chaton était aussi d'argent.[108]

Le sceau du Prophète se trouve au Palais Topkapi.

Quand le Prophète voulut écrire aux chefs d'État étrangers, il ordonna la fabrication d'une bague munie d'un sceau.

Rasullullah avait donc fait faire une bague, et je me souviens encore de sa blancheur.[109]

L'inscription gravée sur la bague de Rasulullah était "Mohammad Rasulullah". 'Mohammad se trouvait sur la première ligne, "Rasul" sur la seconde et "Dieu" sur la troisième.[110]

La démarche du Prophète

Abou Houraira rapporte:

Je n'ai jamais vu personne de plus beau que Rasulullah. On aurait dit que l'éclat du soleil resplendissait sur son visage. Je n'ai jamais vu personne marcher plus vite que lui, on aurait dit que la terre se pliait pour lui. Un moment il se trouvait là et l'instant d'après, là-bas. Il nous était difficile de ne pas perdre haleine quand nous marchions avec lui, et pourtant il marchait à sa vitesse.[111]

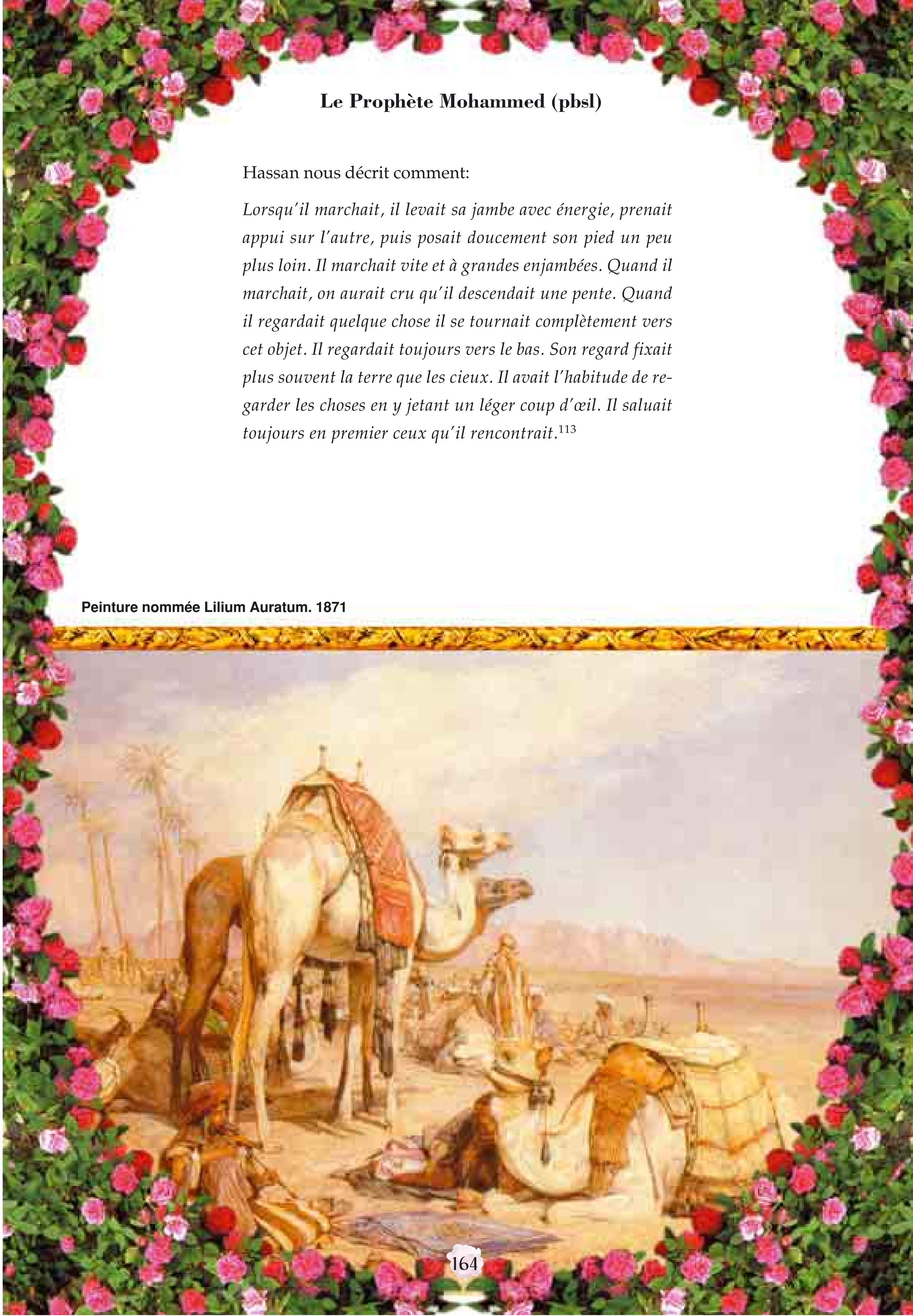
Un des petits-fils d'Ali, Ibrahim bin Mohammad, dit que le Prophète avait une démarche pleine d'aisance:

Quand Ali décrivait Rasulullah, il disait: "Lorsqu'il marchait, du fait de la rapidité et de la vigueur de ses jambes, on aurait dit qu'il dévalait une pente."[112]

Hassan nous décrit comment:

Lorsqu'il marchait, il levait sa jambe avec énergie, prenait appui sur l'autre, puis posait doucement son pied un peu plus loin. Il marchait vite et à grandes enjambées. Quand il marchait, on aurait cru qu'il descendait une pente. Quand il regardait quelque chose il se tournait complètement vers cet objet. Il regardait toujours vers le bas. Son regard fixait plus souvent la terre que les cieux. Il avait l'habitude de regarder les choses en y jetant un léger coup d'œil. Il saluait toujours en premier ceux qu'il rencontrait.[113]

Peinture nommée Lilium Auratum. 1871

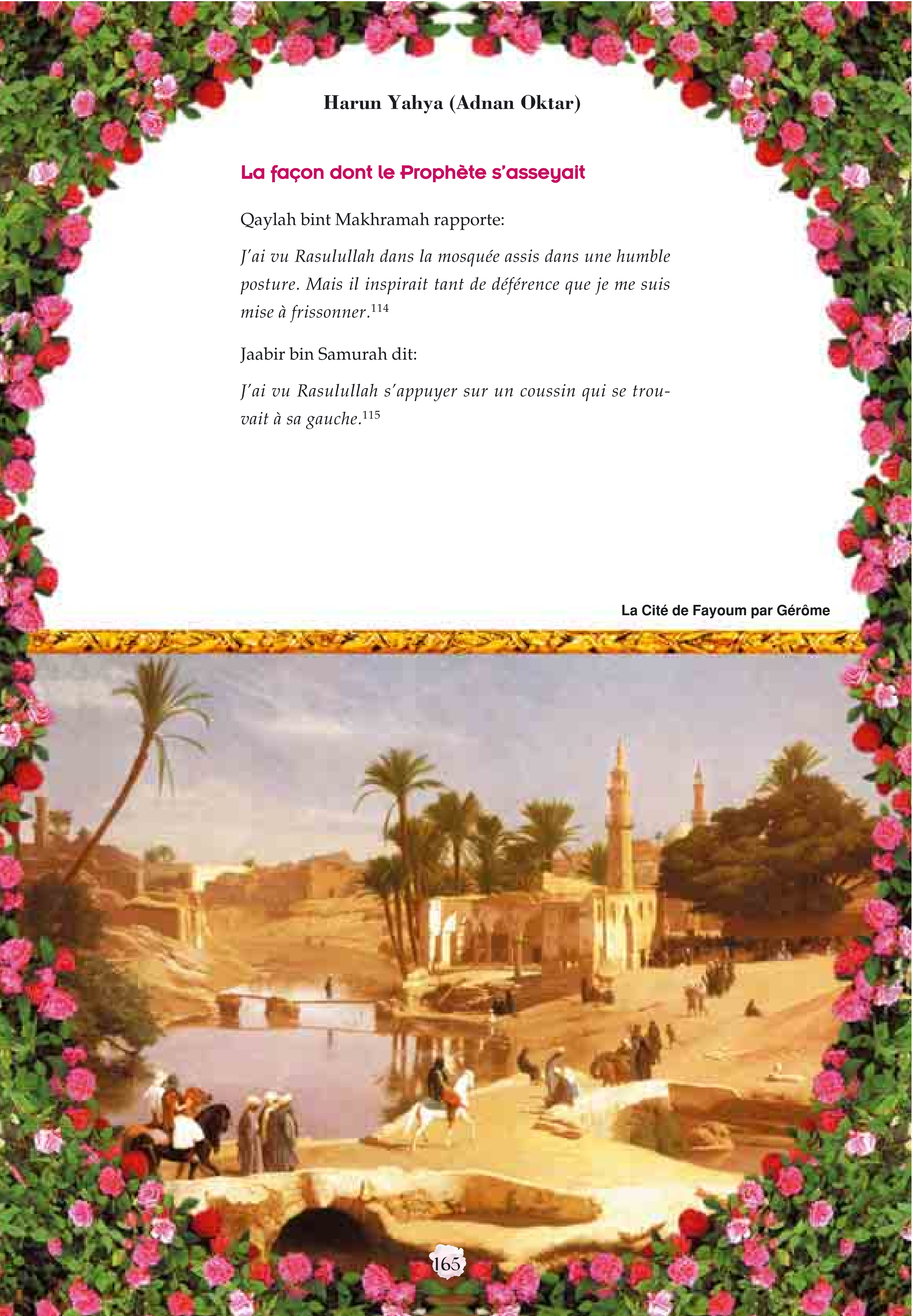
La façon dont le Prophète s'asseyait

Qaylah bint Makhramah rapporte:

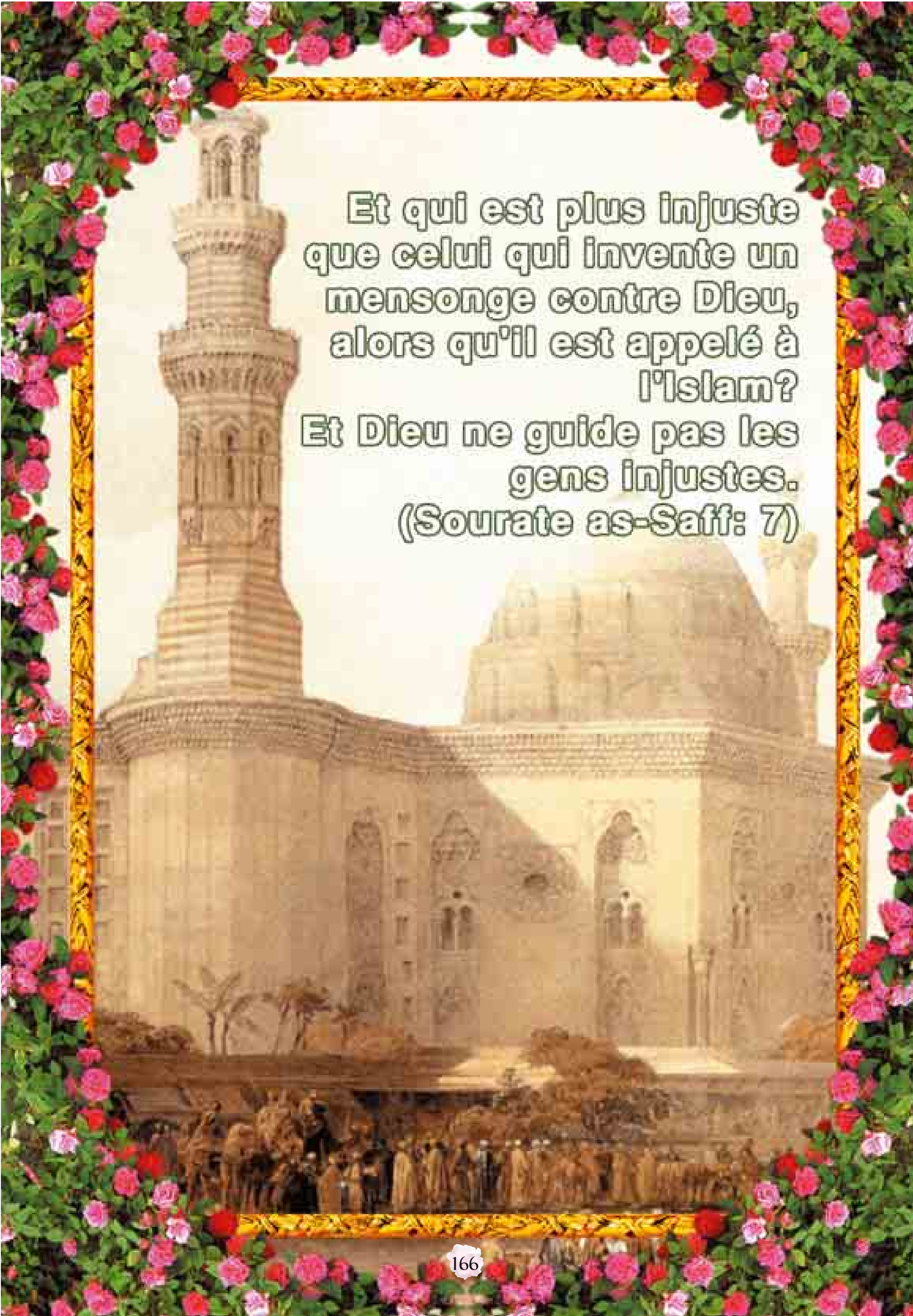
J'ai vu Rasulullah dans la mosquée assis dans une humble posture. Mais il inspirait tant de déférence que je me suis mise à frissonner.[114]

Jaabir bin Samurah dit:

J'ai vu Rasulullah s'appuyer sur un coussin qui se trouvait à sa gauche.[115]

La Cité de Fayoum par Gérôme

Et qui est plus injuste que celui qui invente un mensonge contre Dieu, alors qu'il est appelé à l'Islam?
Et Dieu ne guide pas les gens injustes.
(Sourate as-Saff: 7)

La façon de parler du Prophète

Le Prophète était connu pour ses propos sages, concis et efficaces. Ses discours avaient un puissant impact sur les gens et tout le monde prenait plaisir à s'entretenir avec lui. Un certain nombre de témoignages laissés par ses compagnons nous confirment cette réalité. En voici quelques exemples:

Le Prophète était le plus grand des Arabes par ses dons oratoires et la beauté de son discours. Il disait d'ailleurs: "Je suis le meilleur orateur parmi les Arabes."[116]

Aïcha nous décrit ainsi la façon de parler du Prophète:

Le débit de parole de Rasulullah n'était pas aussi rapide et continu que le vôtre. Il parlait distinctement, mot après mot.[117]

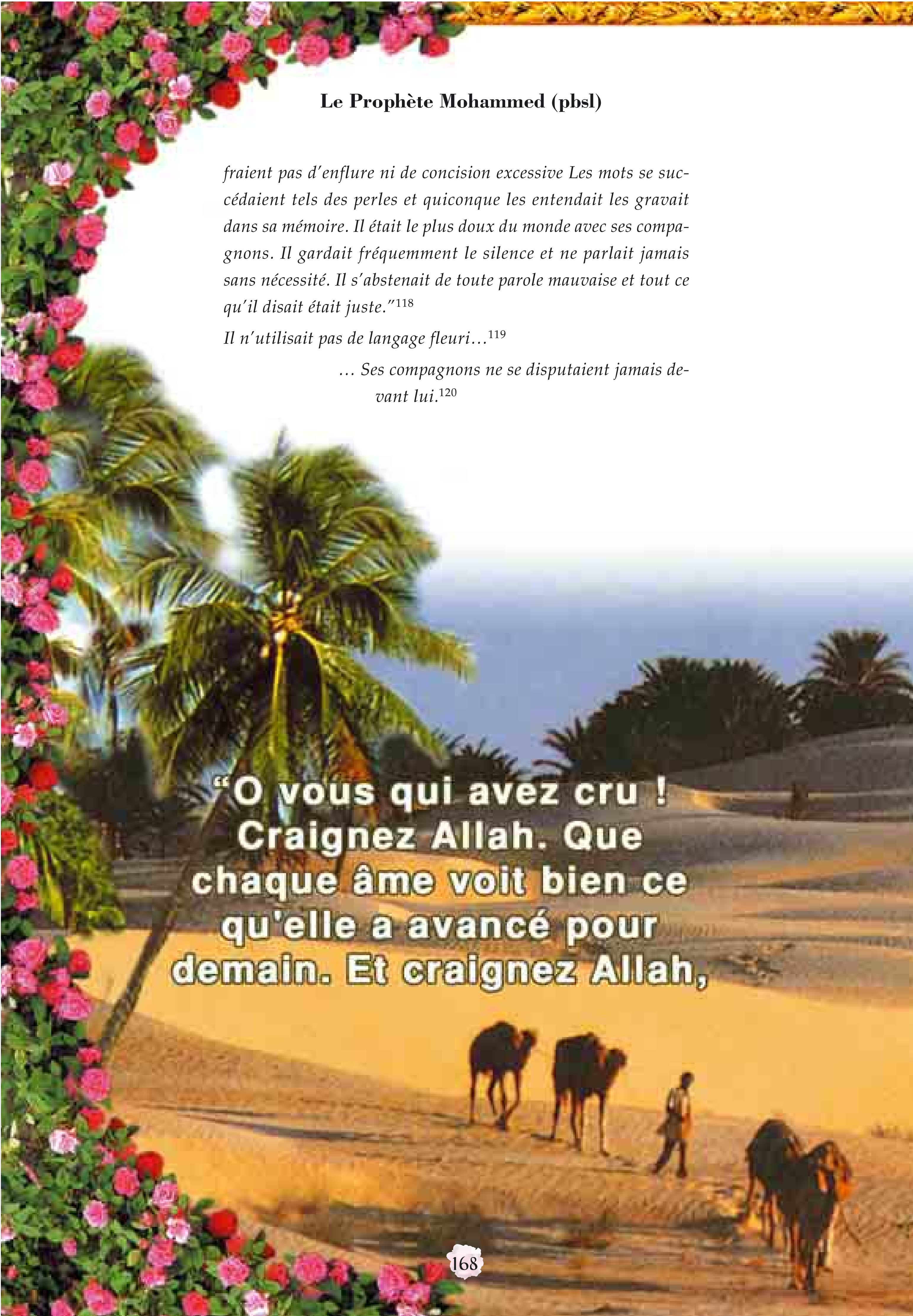
Ils disaient: "Le Messager de Dieu parlait peu mais ses quelques paroles suffisaient à tout exprimer. Ses propos ne souf-

La Nubie et l'Égypte (à gauche) et la Mosquée de Sultan Hassan (à droite) par David Roberts

fraient pas d'enflure ni de concision excessive Les mots se succédaient tels des perles et quiconque les entendait les gravait dans sa mémoire. Il était le plus doux du monde avec ses compagnons. Il gardait fréquemment le silence et ne parlait jamais sans nécessité. Il s'abstenait de toute parole mauvaise et tout ce qu'il disait était juste."[118]

Il n'utilisait pas de langage fleuri…[119]

… Ses compagnons ne se disputaient jamais devant lui.[120]

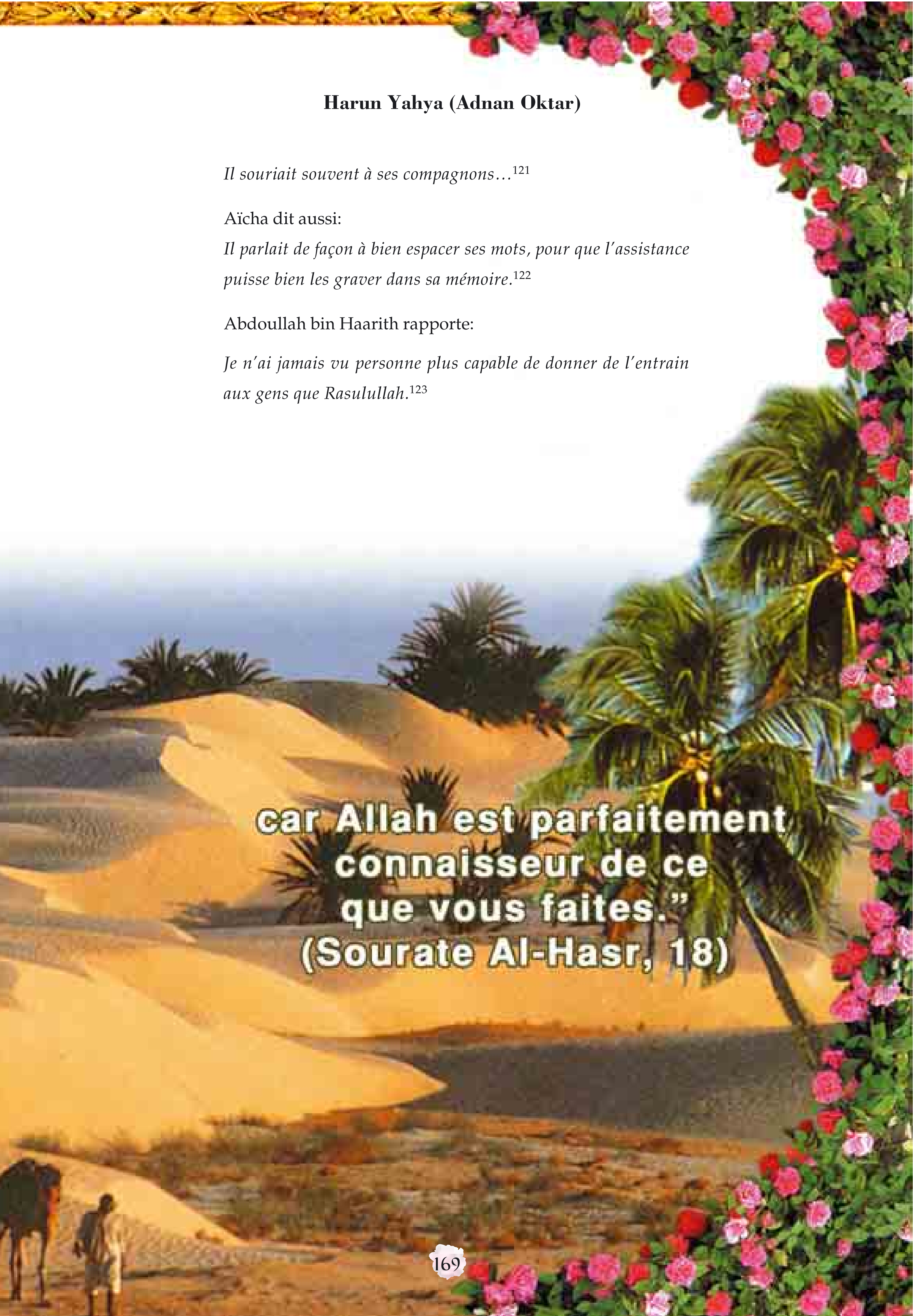

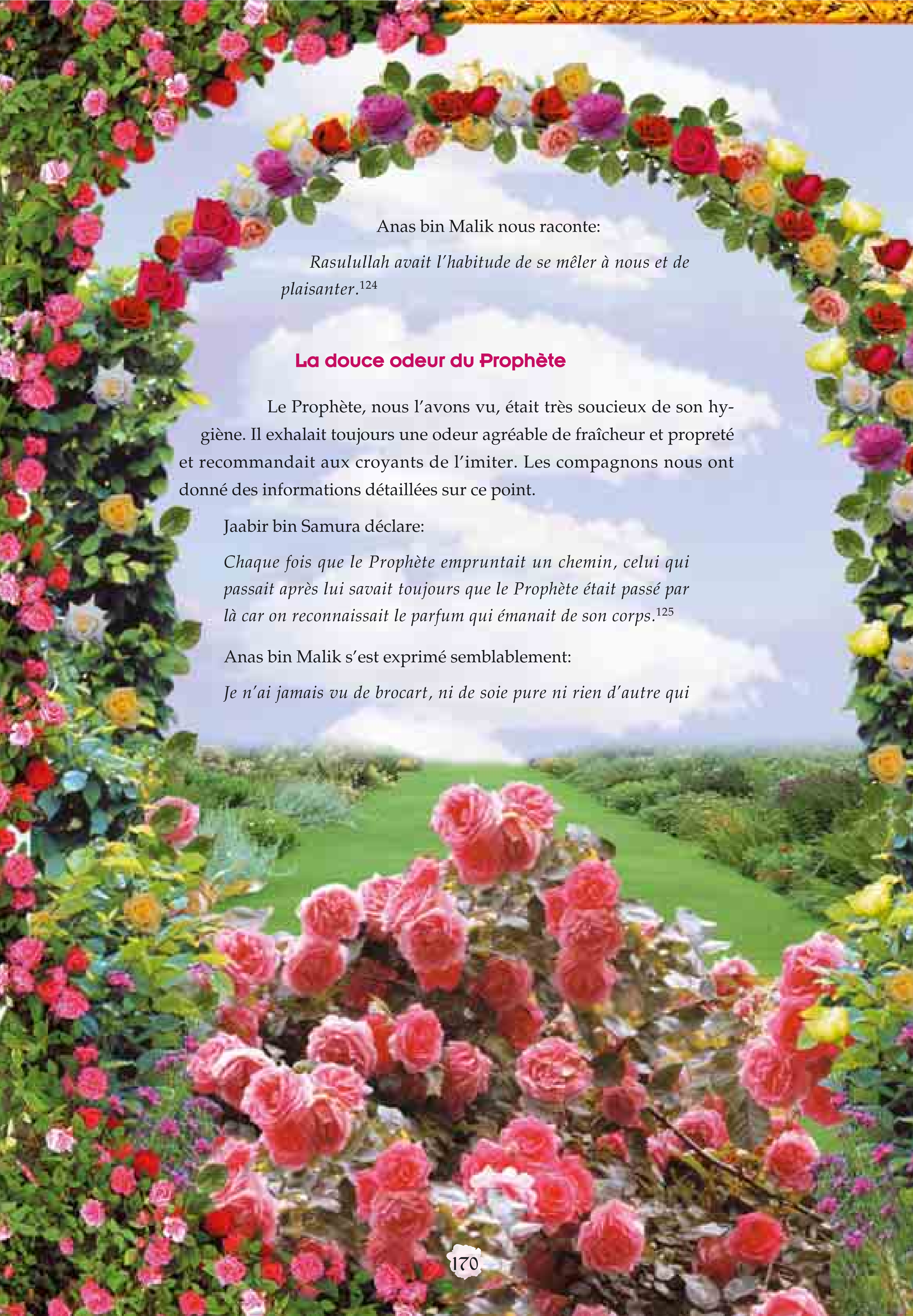
Il souriait souvent à ses compagnons…[121]

Aïcha dit aussi:
Il parlait de façon à bien espacer ses mots, pour que l'assistance puisse bien les graver dans sa mémoire.[122]

Abdoullah bin Haarith rapporte:

Je n'ai jamais vu personne plus capable de donner de l'entrain aux gens que Rasulullah.[123]

Anas bin Malik nous raconte:

Rasulullah avait l'habitude de se mêler à nous et de plaisanter.[124]

La douce odeur du Prophète

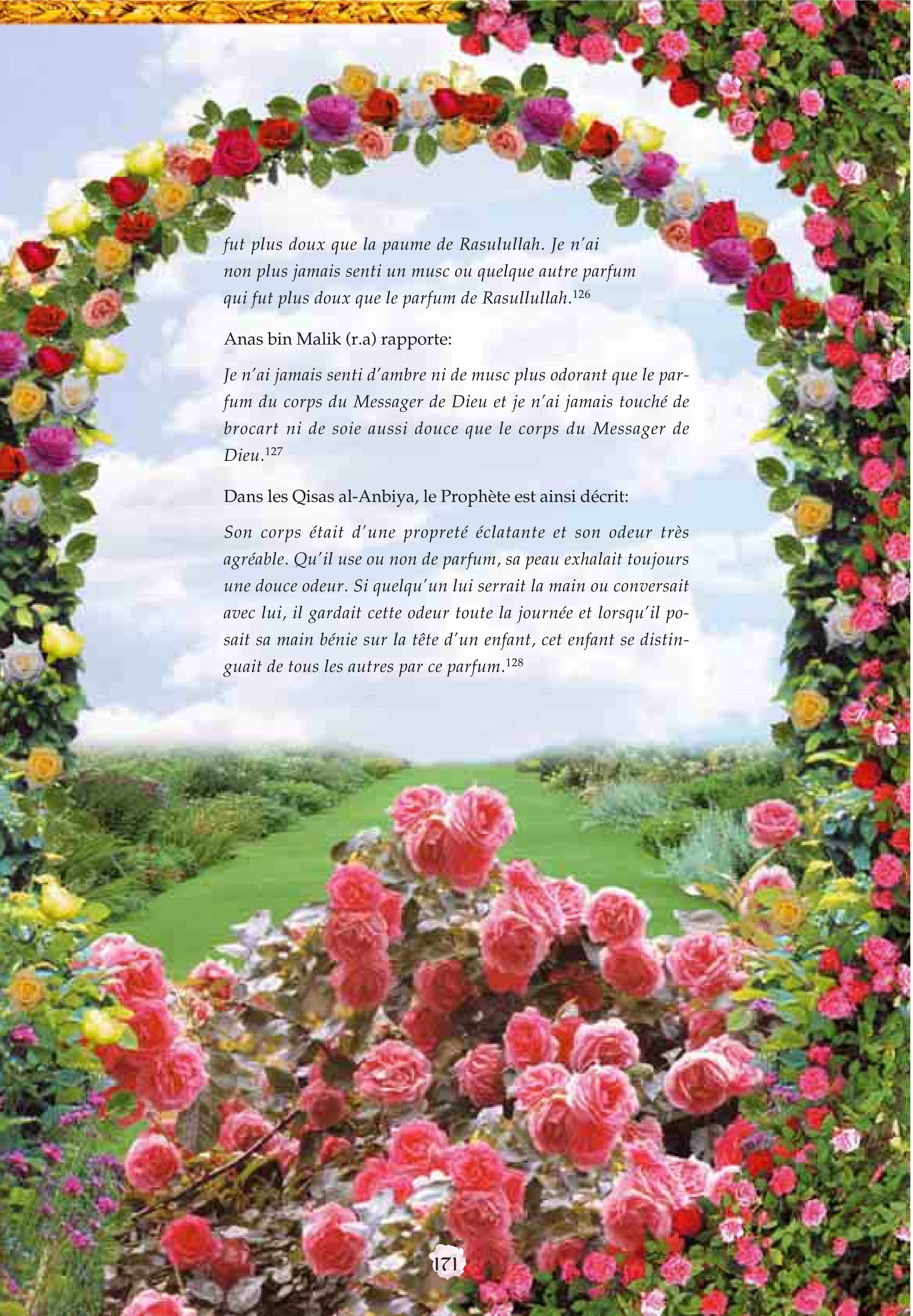
Le Prophète, nous l'avons vu, était très soucieux de son hygiène. Il exhalait toujours une odeur agréable de fraîcheur et propreté et recommandait aux croyants de l'imiter. Les compagnons nous ont donné des informations détaillées sur ce point.

Jaabir bin Samura déclare:

Chaque fois que le Prophète empruntait un chemin, celui qui passait après lui savait toujours que le Prophète était passé par là car on reconnaissait le parfum qui émanait de son corps.[125]

Anas bin Malik s'est exprimé semblablement:

Je n'ai jamais vu de brocart, ni de soie pure ni rien d'autre qui

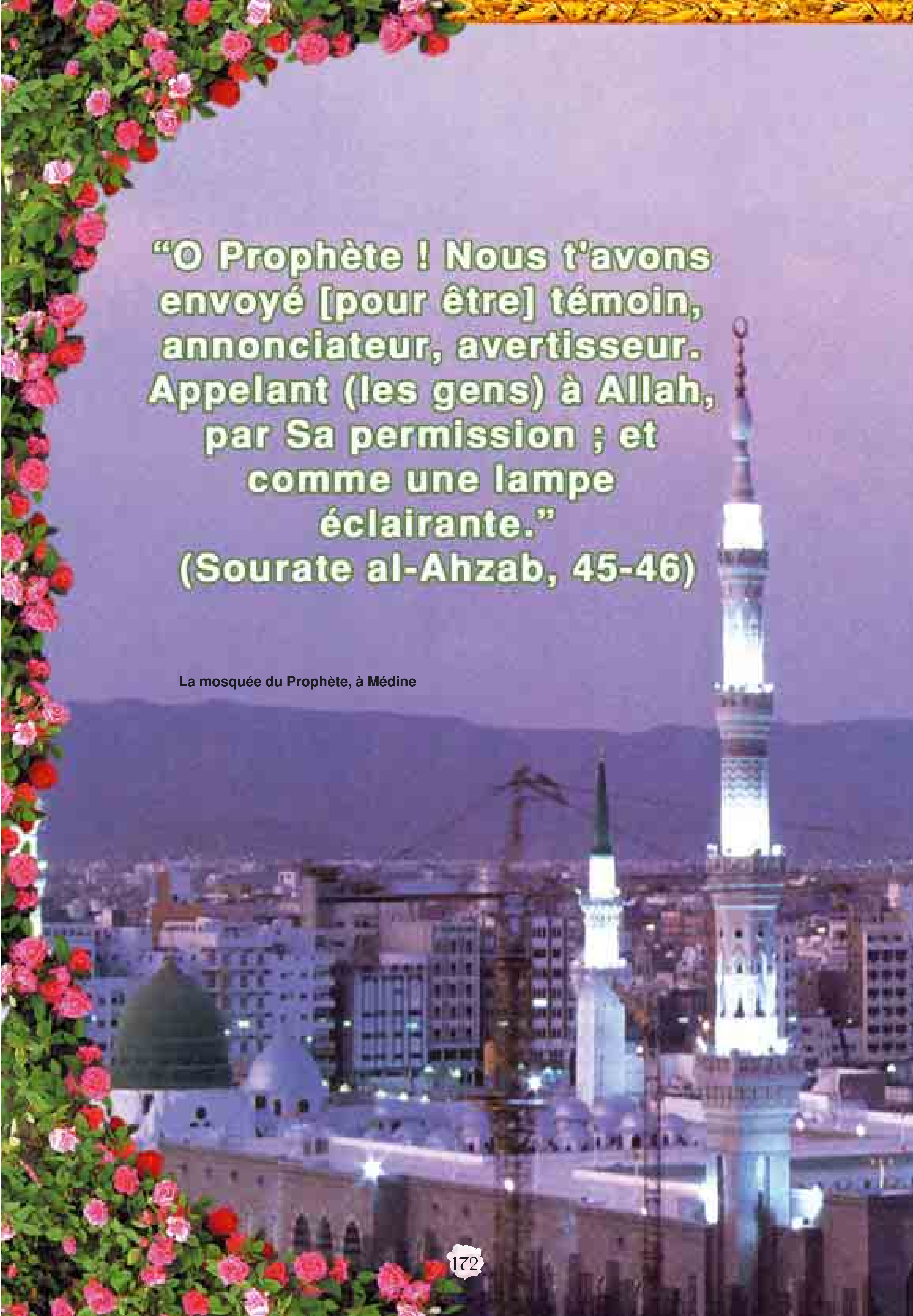
fut plus doux que la paume de Rasulullah. Je n'ai non plus jamais senti un musc ou quelque autre parfum qui fut plus doux que le parfum de Rasullullah.[126]

Anas bin Malik (r.a) rapporte:

Je n'ai jamais senti d'ambre ni de musc plus odorant que le parfum du corps du Messager de Dieu et je n'ai jamais touché de brocart ni de soie aussi douce que le corps du Messager de Dieu.[127]

Dans les Qisas al-Anbiya, le Prophète est ainsi décrit:

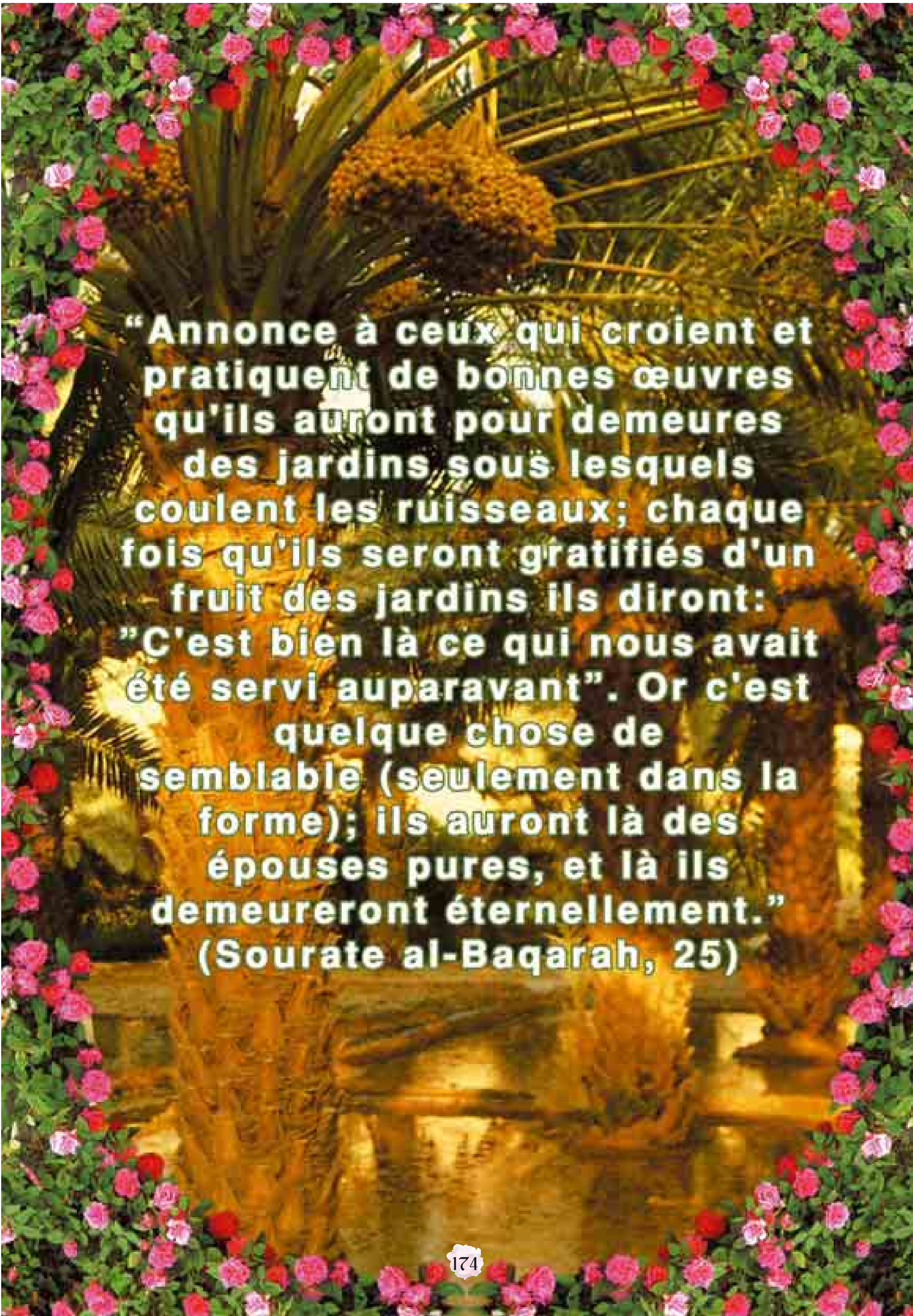
Son corps était d'une propreté éclatante et son odeur très agréable. Qu'il use ou non de parfum, sa peau exhalait toujours une douce odeur. Si quelqu'un lui serrait la main ou conversait avec lui, il gardait cette odeur toute la journée et lorsqu'il posait sa main bénie sur la tête d'un enfant, cet enfant se distinguait de tous les autres par ce parfum.[128]

La mosquée du Prophète, à Médine

"Nous les fîmes des dirigeants qui guidaient par Notre ordre. Et Nous leur révélâmes de faire le bien, d'accomplir la prière et d'acquitter la zakat. Et ils étaient Nos adorateurs."
(Sourate al-Anbiya, 73)

"Annonce à ceux qui croient et pratiquent de bonnes œuvres qu'ils auront pour demeures des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux; chaque fois qu'ils seront gratifiés d'un fruit des jardins ils diront: "C'est bien là ce qui nous avait été servi auparavant". Or c'est quelque chose de semblable (seulement dans la forme); ils auront là des épouses pures, et là ils demeureront éternellement."
(Sourate al-Baqarah, 25)

Les mets favoris du Prophète

Il avait l'habitude de ne pas consommer de nourriture chaude.[129]

La viande était son mets de prédilection.[130]

Le saint Prophète, entre tous les aliments préférait la citrouille.[131]

Il aimait la chair des oiseaux tués à la chasse.[132]

Il préférait les dattes sèches à toute autre sorte de dattes.[133]

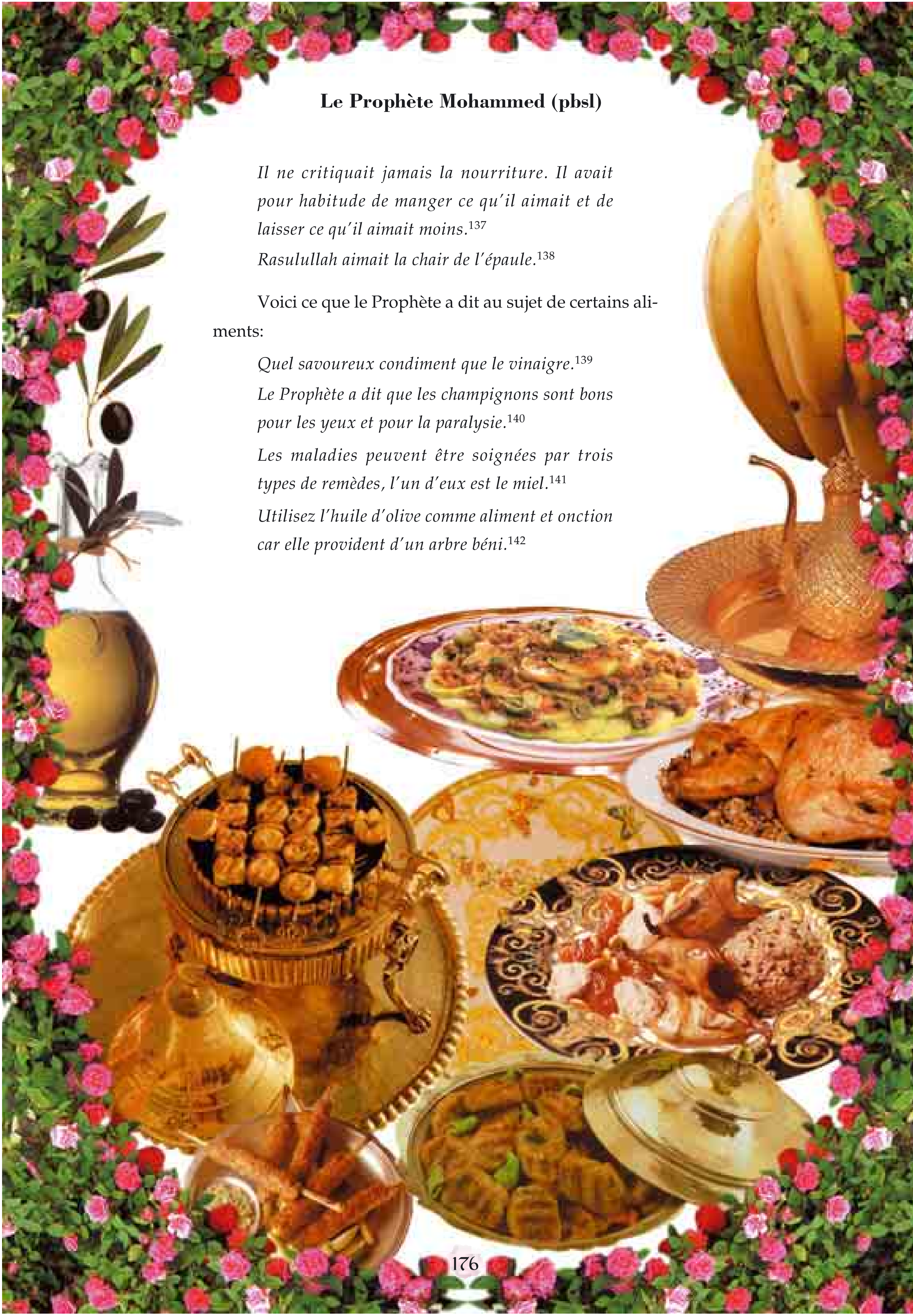
Aïcha nous a aussi informés des mets que le Prophète appréciait:

Rasulullah aimait le halva et le miel.[134]

Parmi les mets, il aimait la viande de mouton, le bouillon,les citrouilles, les sucreries, le miel, les dattes, le lait, la crème, les melons, les raisins et les concombres. Il aimait aussi l'eau fraîche.[135]

Elle ajoute:

Rasulullah mangeait de la pastèque avec des dattes fraîches.[136]

Il ne critiquait jamais la nourriture. Il avait pour habitude de manger ce qu'il aimait et de laisser ce qu'il aimait moins.[137]

Rasulullah aimait la chair de l'épaule.[138]

Voici ce que le Prophète a dit au sujet de certains aliments:

Quel savoureux condiment que le vinaigre.[139]

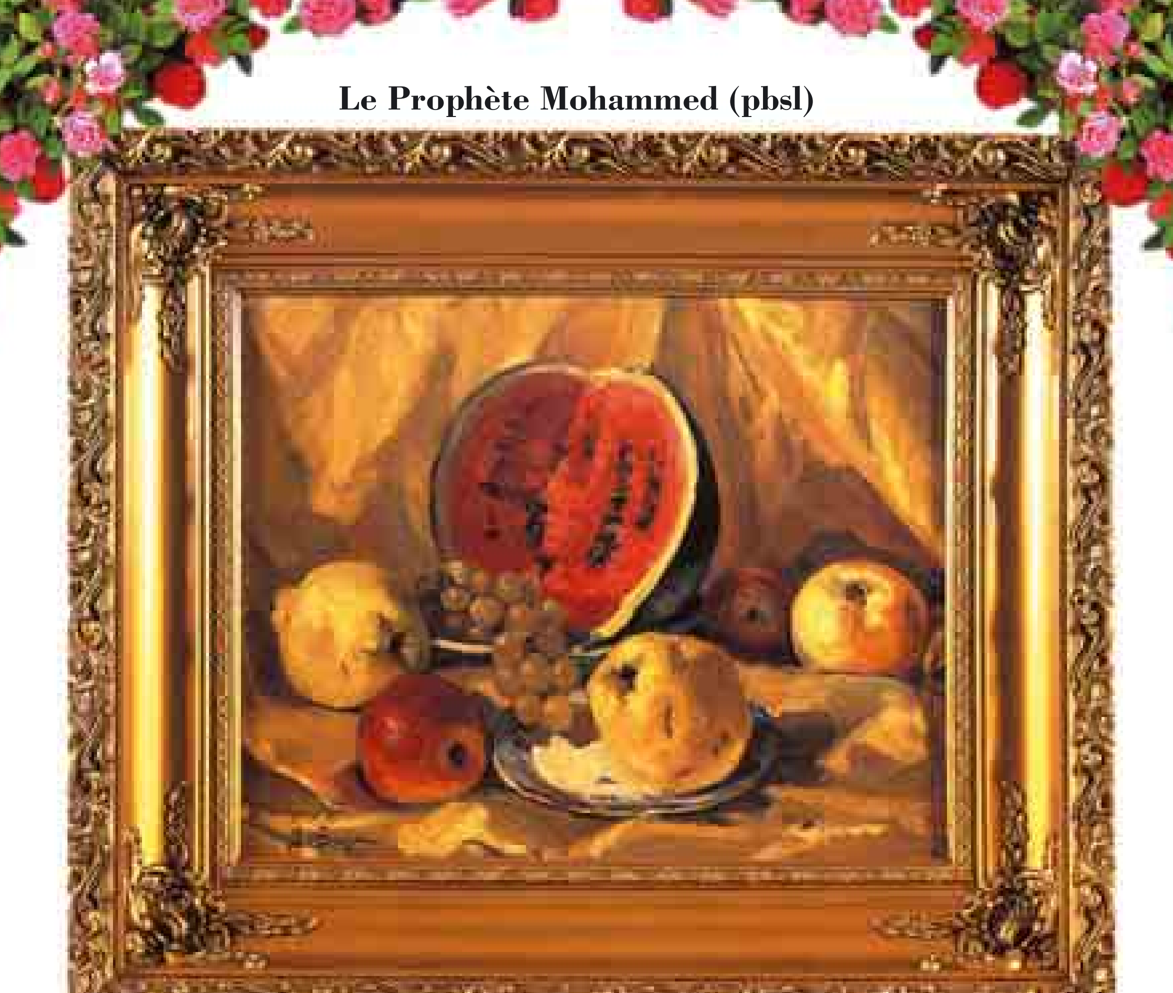
Le Prophète a dit que les champignons sont bons pour les yeux et pour la paralysie.[140]

Les maladies peuvent être soignées par trois types de remèdes, l'un d'eux est le miel.[141]

Utilisez l'huile d'olive comme aliment et onction car elle provident d'un arbre béni.[142]

Garden, by Pieter Gysels (1621-1690)

Peinture par Ibrahim Safi.

Les boissons favorites du Prophète

Aïcha nous dit que:

Rasulullah préférait entre toutes les boissons sucrées et froides.[143]

On préparait avec des raisins secs du Nabiz pour le Prophète et on y ajoutait des dattes, ou bien on le préparait avec des dattes et on y rajoutait des raisins.[144]

Pour le Messager de Dieu, la meilleure boisson était celle qui était sucrée et fraîche.[145]

Le saint Prophète a dit: "En dehors du lait, rien ne réunit les avantages du lait et de l'eau."[146]

Voilà ce que le Prophète disait au sujet du lait:

Lorsque l'un de vous mange, il doit dire: "Ô Dieu, bénis cela pour nous et donne-nous une nourriture meilleure que celle-ci." Quand on lui donne du lait, il doit dire: "Ô Dieu, bénis cela pour

nous et donne-nous en davantage car nulle nourriture ni boisson n'est meilleure que le lait."[147]

Ce que le Prophète a dit sur l'eau

Le Prophète veillait attentivement à ce que l'on distribue de l'eau, notamment lors des voyages. Pendant l'un d'eux, par exemple, il fit une halte et demanda de l'eau à l'un de ceux qui l'entouraient. Après s'être lavé les mains et le visage, il but de l'eau et dit à ses compagnons: "Versez un peu de cette eau sur vos visages et vos poitrines."[148]

Après avoir bu de l'eau, il priait:

Louange à Dieu qui a créé cette eau douce et délicieuse par Sa grâce et ne l'a faite ni salée ni insipide.[149]

À une autre occasion, le Prophète a dit:

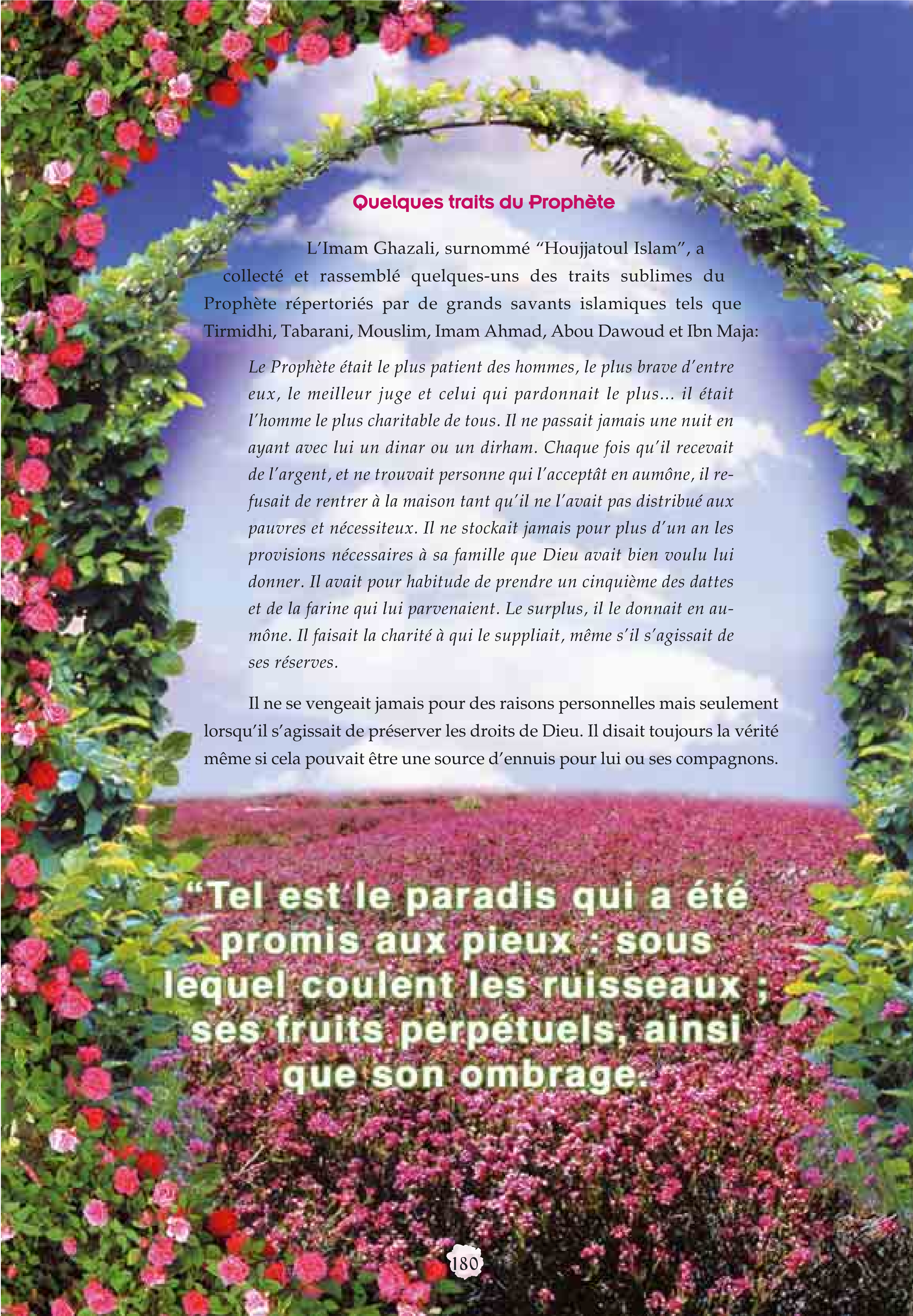
L'eau a été créée pure, et rien ne la rend impure hormis ce qui en altère la couleur, le goût et l'odeur.[150]

Quelques traits du Prophète

L'Imam Ghazali, surnommé "Houjjatoul Islam", a collecté et rassemblé quelques-uns des traits sublimes du Prophète répertoriés par de grands savants islamiques tels que Tirmidhi, Tabarani, Mouslim, Imam Ahmad, Abou Dawoud et Ibn Maja:

> *Le Prophète était le plus patient des hommes, le plus brave d'entre eux, le meilleur juge et celui qui pardonnait le plus... il était l'homme le plus charitable de tous. Il ne passait jamais une nuit en ayant avec lui un dinar ou un dirham. Chaque fois qu'il recevait de l'argent, et ne trouvait personne qui l'acceptât en aumône, il refusait de rentrer à la maison tant qu'il ne l'avait pas distribué aux pauvres et nécessiteux. Il ne stockait jamais pour plus d'un an les provisions nécessaires à sa famille que Dieu avait bien voulu lui donner. Il avait pour habitude de prendre un cinquième des dattes et de la farine qui lui parvenaient. Le surplus, il le donnait en aumône. Il faisait la charité à qui le suppliait, même s'il s'agissait de ses réserves.*

Il ne se vengeait jamais pour des raisons personnelles mais seulement lorsqu'il s'agissait de préserver les droits de Dieu. Il disait toujours la vérité même si cela pouvait être une source d'ennuis pour lui ou ses compagnons.

Il était très modeste, dépourvu de tout orgueil, et il était éloquent sans recourir à l'enflure.

Il avait une belle constitution et ne se laissait jamais accaparer par des obligations terrestres.

Il faisait de longs trajets pour rendre visite aux malades, appréciait les parfums et détestait les mauvaises odeurs. Il s'asseyait avec les pauvres et les déshérités, honorait les notables, leur conseillait d'être bienfaisants et bons envers leur famille. Il ne traitait personne avec rudesse et acceptait les excuses qu'on lui présentait.

Il considérait le sport et les jeux comme licites, jouait avec ses femmes et faisait la course avec elles. Il ne détestait pas les pauvres pour leur dénuement ni ne craignait les rois pour leur puissance. Il invitait tout le monde, les grandes comme les petites gens, à se tourner vers Dieu. Dieu l'avait pourvu de toutes les plus belles qualités possibles.

Aux moments où le Coran lui était révélé il souriait beaucoup. Quand quelque chose arrivait, il s'en remettait à Dieu et lui adressait cette invocation: "Ô Dieu, montre-moi la vérité d'une façon vraie ou fais-moi la grâce d'y renoncer. Tu guides sur le droit chemin qui Tu veux." Dieu lui révéla le Coran et à travers ce Livre lui enseigna de nobles manières.[151]

Voilà la fin de ceux qui pratiquent la piété, tandis que la fin des mécréants sera le Feu." (Sourate ar-Raad, 35)

"Ainsi, Nous avons envoyé parmi vous un messager de chez vous qui vous récite Nos versets, vous purifie, vous enseigne le Livre et la Sagesse et vous enseigne ce que vous ne saviez pas."
(Sourate al-Baqarah, 151)

La vie exemplaire du Prophète

Chaque instant de la vie du Prophète constitue un merveilleux exemple à suivre pour les croyants. Par ses conversations avec les croyants, sa façon de s'adresser à eux, son sens de l'humour, son affection et son intérêt pour les enfants, sa bonté et sa prévenance envers les femmes, il était un protecteur exemplaire pour sa famille ainsi que pour tous les musulmans. Son visage souriant, son caractère affable, son amour et ses égards pour les croyants font de lui l'idéal de l'humanité. Nous détaillerons dans ce chapitre quelques facettes de la vie du Prophète qui avait si bien su gagner l'agrément de Dieu.

Le Prophète souriait souvent et enjoignait aux autres d'en faire autant

Malgré ses lourdes responsabilités et les difficultés auxquelles il était confronté, le Prophète était un homme humble et paisible, soumis à Dieu. Il vivait pleinement les joies de la foi à chaque instant de sa vie. Grâce à ce bonheur spirituel, et à sa haute moralité, il était toujours souriant et son cœur restait tendre et sensible. Ses compagnons n'ont pas manqué de décrire sa façon d'être.

C'est Lui Qui a envoyé à
des gens sans livre (les
Arabes) un Messager des
leurs qui leur récite Ses
versets, les purifie et
leur enseigne le livre et
la sagesse...
(Sourate al-Jumu'a: 2)

Ali:

Son visage souriant et sa bonté envers chacun en faisaient littéralement un père du peuple. Tout le monde était égal à ses yeux.[152]

Il était toujours de bonne humeur, doux et gentil.[153]

Il était le plus doux et le plus bienveillant des hommes...[154]

Le Prophète conseillait également à ses compagnons de sourire et disait:

Ne divertissez pas les gens en faisant étalage de vos biens mais charmez-les avec un visage souriant et une bonne conduite.[155]
Dieu aime les gens simples et souriants.[156]

Les relations et conversations du Prophète avec ses compagnons

Le Prophète (pbsl) manifestait beaucoup d'intérêt aux musulmans qui l'entouraient. Il gardait toujours un œil sur la foi, le comportement, l'hygiène, le bonheur et la santé de chacun d'entre eux. Il remarquait les manques et besoins des uns et des autres et s'assurait qu'ils soient vite comblés. Dans chacune de ses conversations, il se montrait affable et savait gagner leur amour. Quand ils le quittaient, ses compagnons repartaient pleins de joie et de satisfaction.

Ali, l'un de ses proches les plus intimes, décrit ses relations avec ses compagnons et l'atmosphère qui caractérisait leurs entretiens:

Sa main charitable était tendue à l'extrême et sa langue était la plus véridique qui fût. Nul n'était plus modeste que lui dans son attitude. La crainte et la déférence envahissaient celui qui le voyait pour la première fois. Quiconque le fréquentait l'aimait. Un homme qui voulait faire son éloge a dit: "Je n'ai jamais vu personne de comparable avant et après lui. Une fois quelqu'un demanda quelque chose au Prophète et il l'obtint aisément de lui."[157]
Il s'intéressait à tous les gens qui étaient assis autour de lui et ne donnait jamais l'impression de traiter l'un d'eux de façon différente des autres. Il était toujours patient envers ceux qui étaient assis à ses côtés ou le faisaient rester debout et ne quittait jamais une personne avant que celle-ci ne se fût détournée de lui.[158]

Il était sensible à l'absence de ses compagnons et s'enquérait de leur état lorsqu'il ne les voyait pas. Il demandait toujours comment les gens allaient, si leurs affaires prospéraient. Il qualifiait de belles les choses belles et laides celles qui l'étaient.[159]

Il appréciait les gens honnêtes et ne souffrait d'autre compagnie que la leur. Ils venaient s'asseoir à ses côtés un moment et quand ils partaient ils le quittaient le cœur satisfait. Ils prenaient congé de lui, devenus des preuves vivantes et des guides.[160]

Il se montrait patient face aux comportements outranciers ou absurdes des étrangers. Certains s'énervaient parfois et il les calmait en disant: "Guidez-les quand vous voyez des gens comme ceux-ci." [161]

Il n'interrompait jamais les gens, mais attendait plutôt qu'ils finissent.[162]

… Il tenait toujours des propos de nature à favoriser l'amour et l'entente entre les hommes. Il n'effrayait pas les gens ni ne les harcelait. Il témoignait beaucoup d'importance aux chefs de toutes les tribus et se montrait hospitalier envers eux…[163]

Son petit-fils Hassan dit à propos du Prophète:

Ses regards étaient éloquents…; Il parlait de façon claire et concise. Il n'y avait rien de superflu dans ses paroles et aucune carence non plus.[164]

Il s'adressait de la même façon aux notables et au petit peuple. Il ne leur cachait rien...[165]

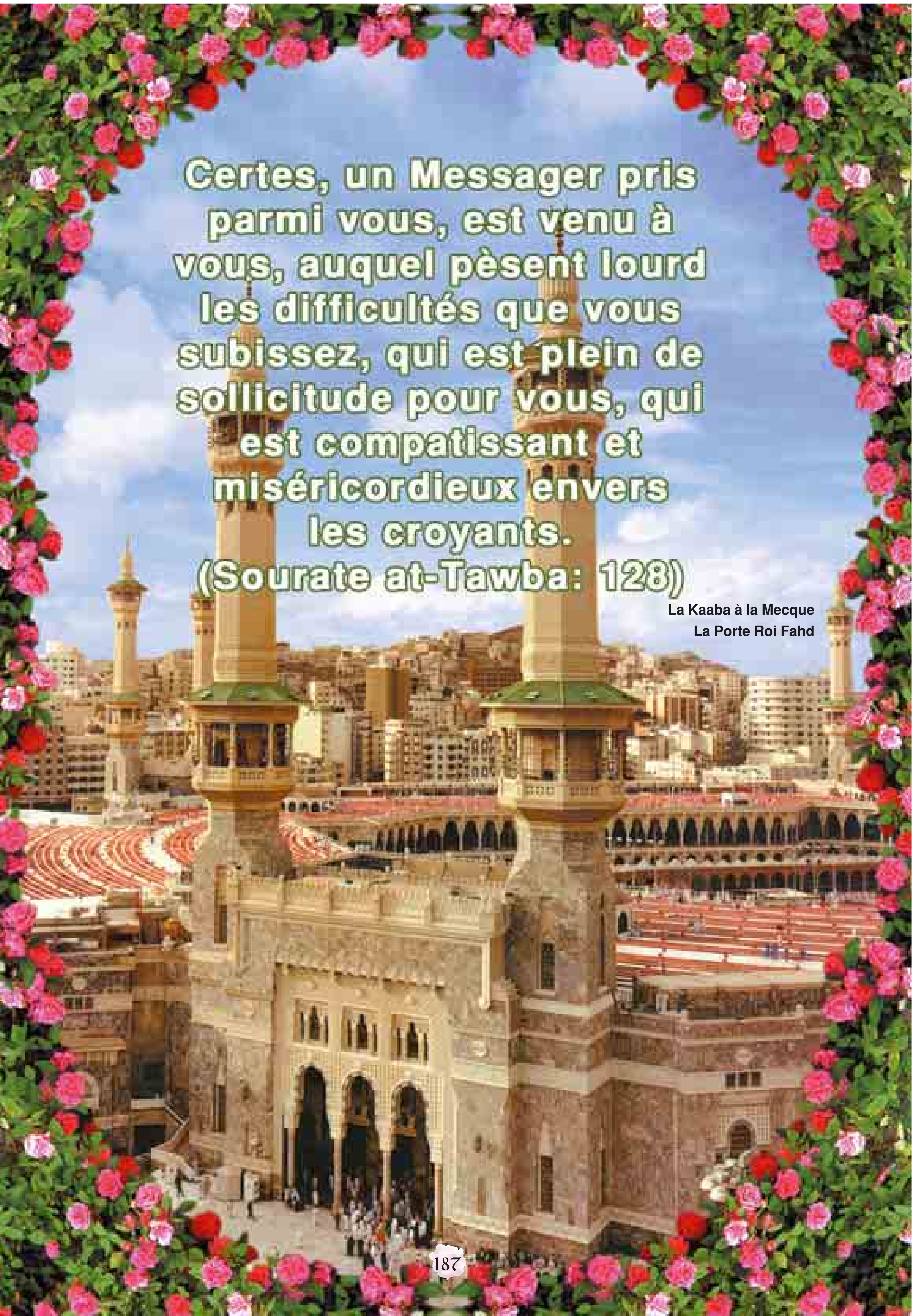
Abou Dhar décrit la grande affection du Prophète pour ses compagnons:

Je vins le voir (le Prophète) et le trouvai assis sur un lit. Il se leva et m'embrassa. Ceci montre que l'accolade est une bonne chose.[166]

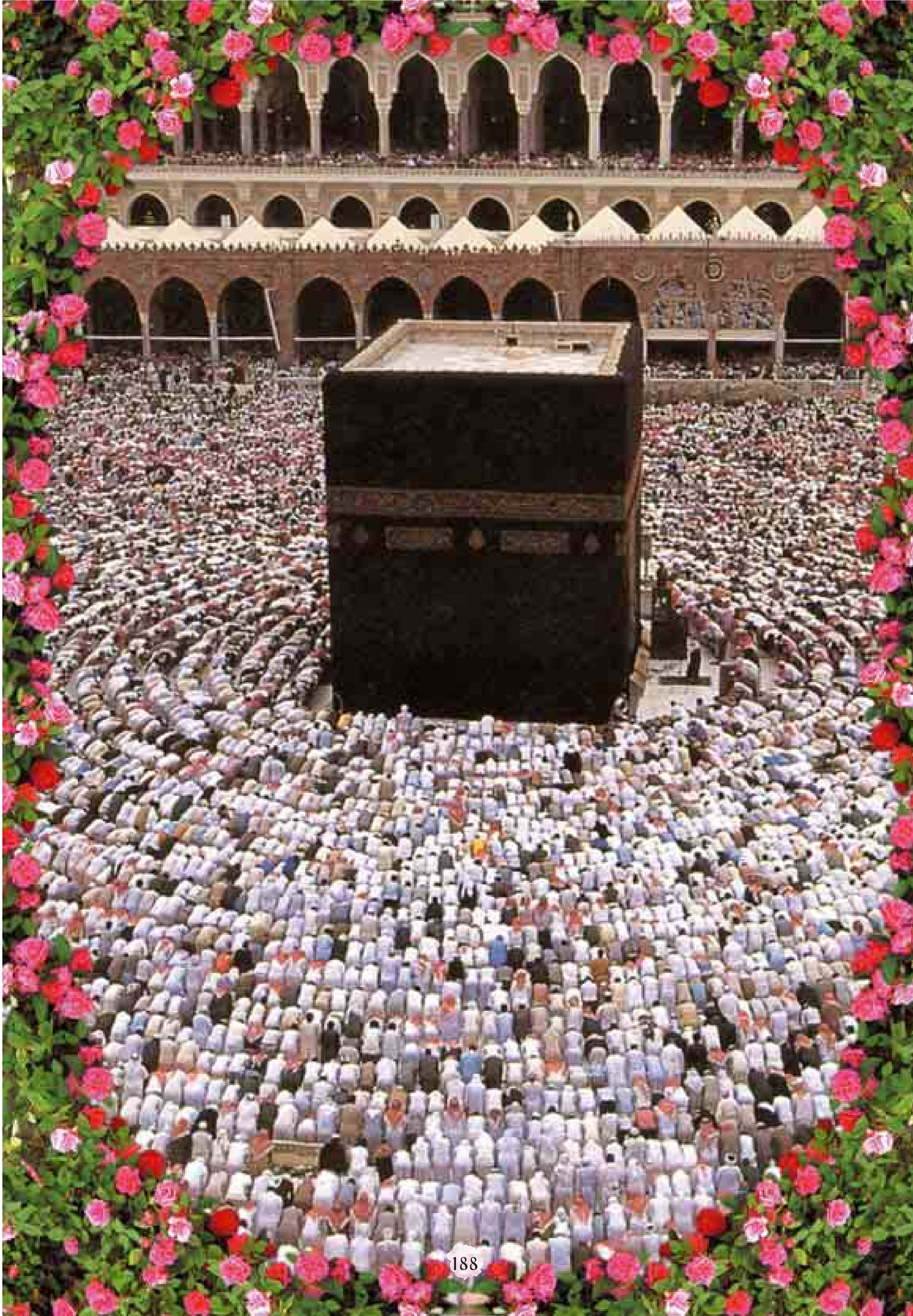
Abou Houraira évoque son sens de la considération et de l'humanité:

Le Prophète ne retirait jamais sa main avant que l'autre personne ne l'eût fait d'abord.[167]

Le Prophète se préoccupait grandement de la santé de ses compagnons. Il recommandait aux plus chétifs de prendre du poids et aux corpulents de faire un régime et de manger de façon plus modérée.[168]

La Kaaba à la Mecque
La Porte Roi Fahd

La serrure de Kaaba,
La Palace de Topkapi.

Dans le cas de certaines maladies, il conseillait à ses compagnons de prendre une boisson à base de miel.[169]

Il semble qu'Abou Houraira eut un malaise un jour, alors le Prophète le souleva, le ramena à la maison et lui donna du lait quand il constata qu'il souffrait de la faim.[170]

Le Prophète aimait à rire et plaisanter avec ses compagnons

D'après les témoignages des compagnons, le Prophète plaisantait fréquemment avec sa famille et ses compagnons, riait à leurs plaisanteries, et leur donnait des diminutifs et des surnoms affectueux. Mais comme toujours, le Prophète agissait avec prudence et conformément aux règles de la bonne morale quand il s'agissait de plaisanter. Voici un résumé des conseils que le Prophète donnait à ses compagnons à propos de la plaisanterie:

Je plaisante, mais je dis toujours la vérité.

Il n'est pas permis à un musulman d'effrayer son frère.

Ne te dispute pas avec ton frère, ne plaisante pas avec lui en des termes offensants.

Honte à celui qui ment pour divertir l'assistance.

On ne peut devenir un bon croyant tant qu'on ne renonce pas au mensonge, même pour plaisanter, et à la dispute, même si l'on a raison.

Ne mentez pas, même pour plaisanter.[171]

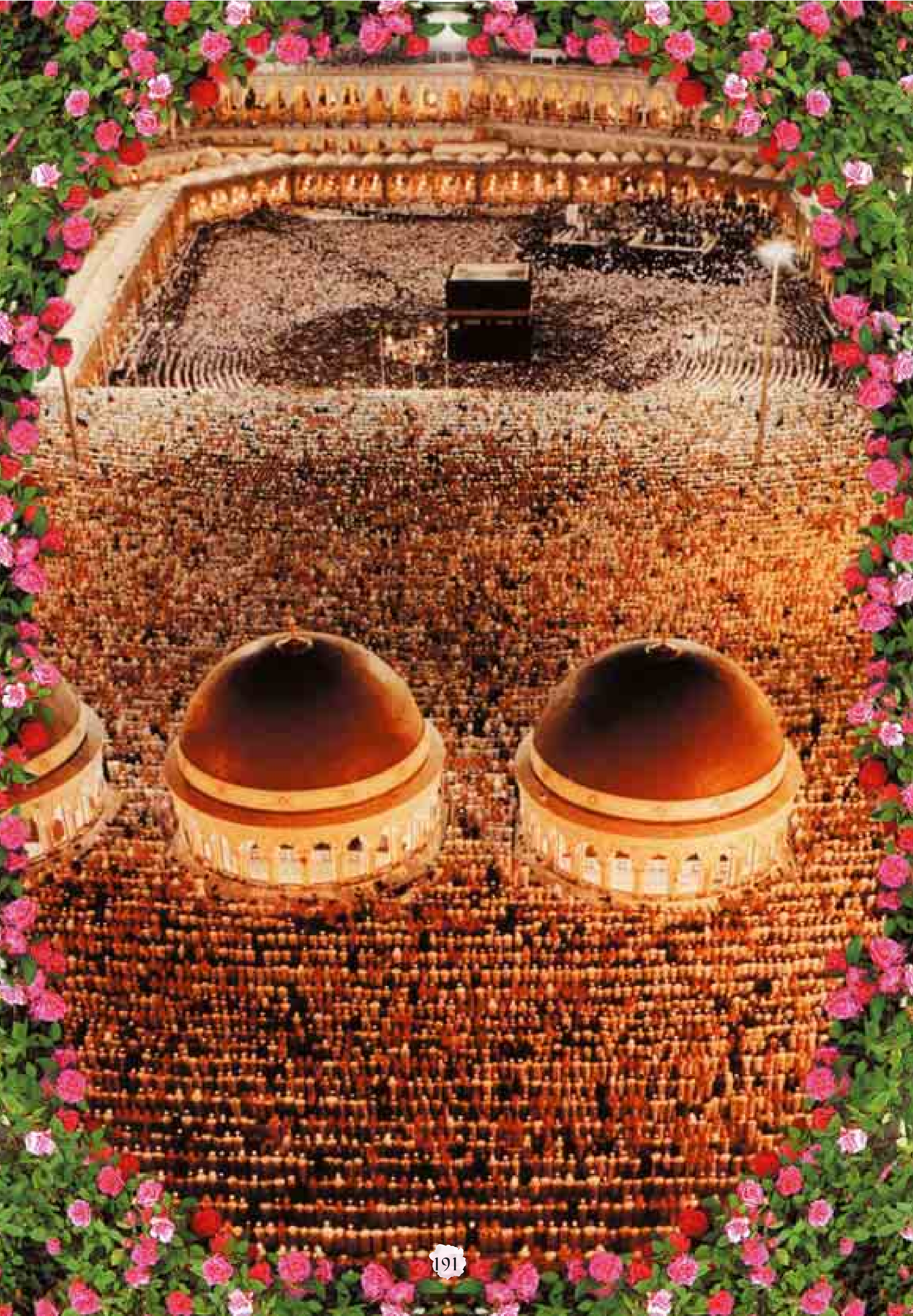
Les conseils du Prophète à propos de la fraternité

Un des sujets les plus importants abordés par le Prophète était celui de la fraternité: les croyants doivent s'aimer sincèrement et sans penser à leurs intérêts personnels, ils ne doivent pas nourrir de sentiments de haine, de colère ou de jalousie, les uns envers les autres. Le Prophète était un excellent exemple en la matière et leur donnait en outre des conseils sur ce point. Dans le Coran, Dieu dit à ce sujet:

> ***Telle est la [bonne nouvelle] que Dieu annonce à ceux des Ses serviteurs qui croient et accomplissent les bonnes œuvres! Dis: "Je ne vous en demande aucun salaire si ce n'est l'affection eu égard à [nos liens] de parenté." Et quiconque accomplit une bonne action, Nous répondons par [une récompense] plus belle encore. Dieu est certes Pardonneur et Reconnaissant. (Sourate ash-Shura: 23)***

Voici quelques hadiths qui reflètent les qualités du Prophète' en matière d'affection, d'amitié et de fraternité:

> *Un croyant aime pour les autres ce qu'il aime pour lui-même.*[172]
>
> *Le Messager de Dieu avait l'habitude de recevoir des cadeaux et d'en faire en retour.*[173]
>
> *Celui à qui l'on offre un basilic ne doit pas le refuser car il est léger par son poids mais plaisant par son odeur.*[174]

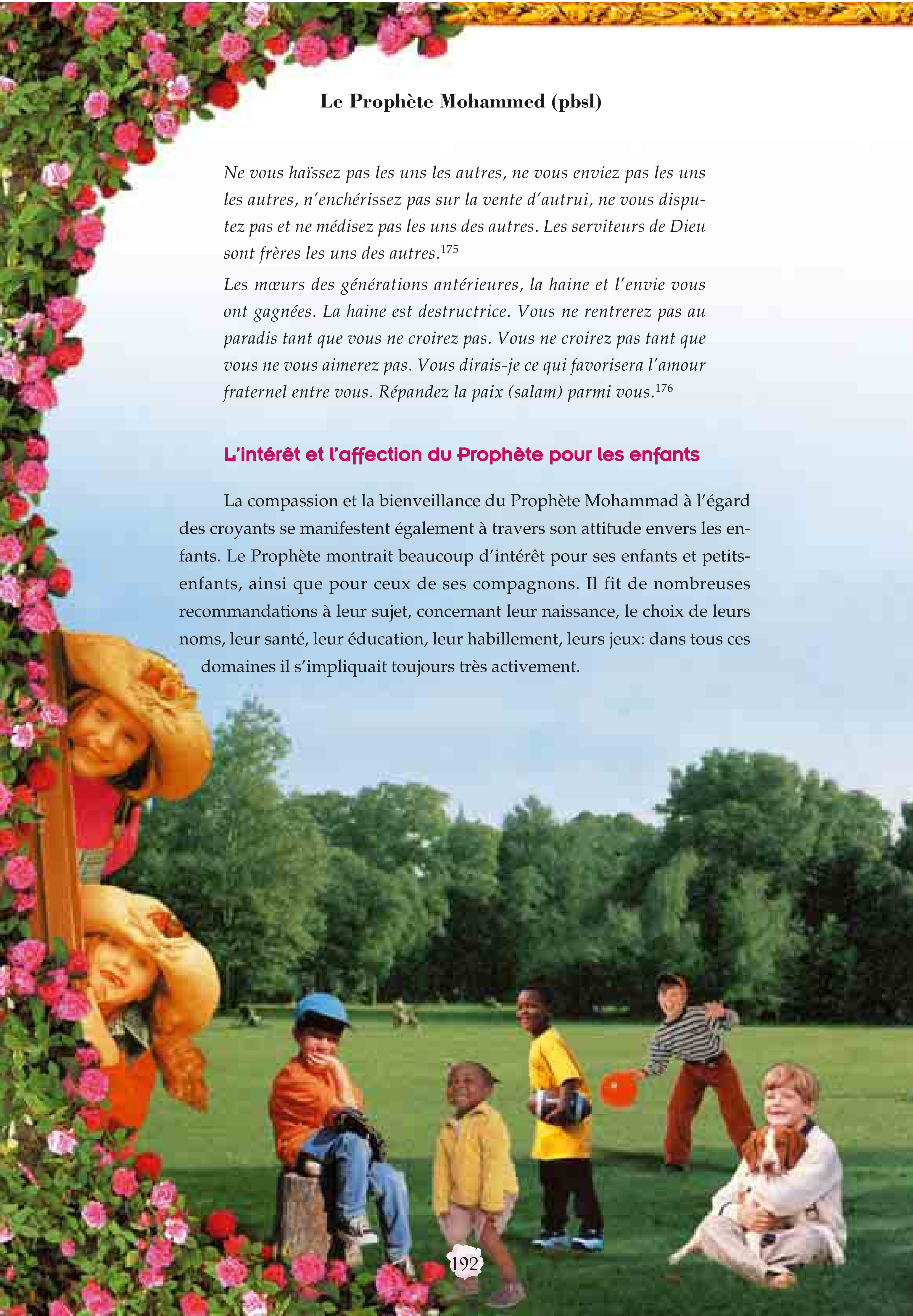

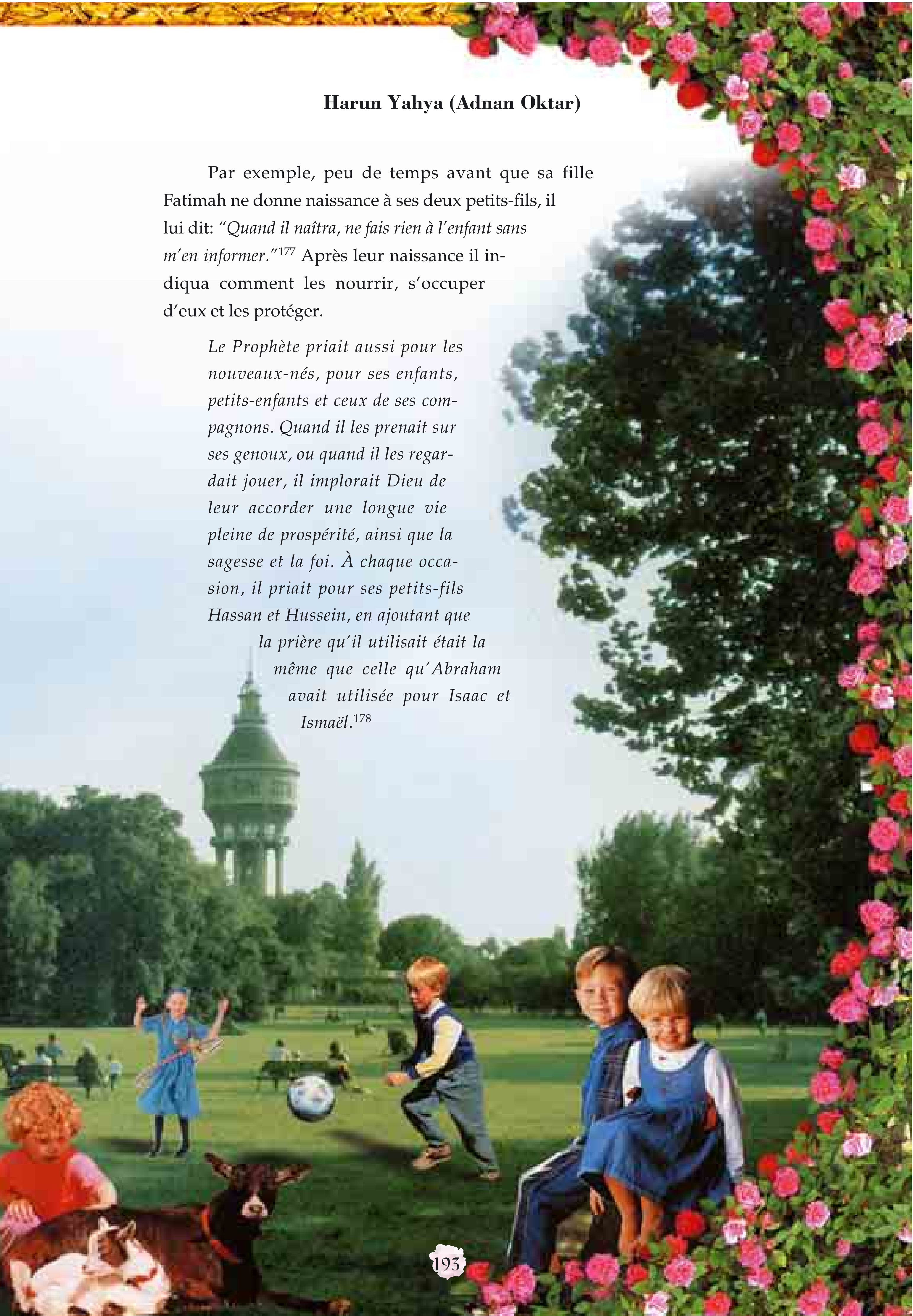
Ne vous haïssez pas les uns les autres, ne vous enviez pas les uns les autres, n'enchérissez pas sur la vente d'autrui, ne vous disputez pas et ne médisez pas les uns des autres. Les serviteurs de Dieu sont frères les uns des autres.[175]

Les mœurs des générations antérieures, la haine et l'envie vous ont gagnées. La haine est destructrice. Vous ne rentrerez pas au paradis tant que vous ne croirez pas. Vous ne croirez pas tant que vous ne vous aimerez pas. Vous dirais-je ce qui favorisera l'amour fraternel entre vous. Répandez la paix (salam) parmi vous.[176]

L'intérêt et l'affection du Prophète pour les enfants

La compassion et la bienveillance du Prophète Mohammad à l'égard des croyants se manifestent également à travers son attitude envers les enfants. Le Prophète montrait beaucoup d'intérêt pour ses enfants et petits-enfants, ainsi que pour ceux de ses compagnons. Il fit de nombreuses recommandations à leur sujet, concernant leur naissance, le choix de leurs noms, leur santé, leur éducation, leur habillement, leurs jeux: dans tous ces domaines il s'impliquait toujours très activement.

Par exemple, peu de temps avant que sa fille Fatimah ne donne naissance à ses deux petits-fils, il lui dit: *"Quand il naîtra, ne fais rien à l'enfant sans m'en informer."*[177] Après leur naissance il indiqua comment les nourrir, s'occuper d'eux et les protéger.

Le Prophète priait aussi pour les nouveaux-nés, pour ses enfants, petits-enfants et ceux de ses compagnons. Quand il les prenait sur ses genoux, ou quand il les regardait jouer, il implorait Dieu de leur accorder une longue vie pleine de prospérité, ainsi que la sagesse et la foi. À chaque occasion, il priait pour ses petits-fils Hassan et Hussein, en ajoutant que la prière qu'il utilisait était la même que celle qu'Abraham avait utilisée pour Isaac et Ismaël.[178]

Ibn Abbas, l'un des compagnons, raconte que lorsqu'il était enfant, le Prophète dit:"*Dieu, enseigne-lui la sagesse.*" Quand Anas bin Malik, un autre compagnon, était jeune, il demandait à Dieu de lui donner une fortune abondante, une progéniture nombreuse et une longue vie, en espérant que ceci lui apporterait le bonheur.[179]

Le Prophète attachait une grande importance aux jeux d'enfants et il lui arrivait même de se joindre à eux. Il recommandait aux parents d'y participer en disant: *"Que celui qui a un enfant soit comme un enfant avec lui."*[180] Il suggérait de faire pratiquer aux enfants des jeux tels que la natation, la course et la lutte, et encourageait ses propres petits-enfants et les enfants de son entourage à en faire autant.

De nombreux compagnons ont dit à quel point le Prophète aimait les enfants et avait l'habitude de jouer avec eux. En voici des exemples:

Anas bin Malik:

Le Prophète était toujours parmi les premiers quand il s'agissait de jouer et plaisanter avec les enfants.[181]

Al-Bara 'ibn Azib (r.a):

J'ai vu Hassan sur les épaules du Messager de Dieu.[182]

Anas bin Malik déclare:

Le Prophète embrassait et reniflait son fils Ibrahim.[183]

Abou Houraira a décrit l'affection du Prophète pour les enfants et la façon dont il jouait avec eux:

Je marchais avec le Messager de Dieu à un moment de la journée mais il ne me parlait pas et je ne lui parlais pas jusqu'il eût atteint le bazar de Banou Qounaiqa. Il revint à la tente de Fatima et dit: "Est-ce que le petit chat (à savoir Hassan) est là?" Nous avions l'impression que sa mère l'avait retenu pour le baigner et l'habiller et le coiffer d'une jolie couronne. Peu de temps s'écoula avant qu'il (Hassan) ne revînt en courant et qu'ils s'embrassent, sur ce le Messager de Dieu dit: "Ô Dieu, je l'aime; aime-le et aime celui qui l'aime (Hassan)..."[184]

D'après Anas bin Malik, le Prophète appelait souvent à lui ses petits-fils Hassan and Hussein, et les serrait contre lui.[185]

Ibnou Rabi'a ibni Harith dit:

Mon père m'envoya ainsi que al-Fadl, le fils d'Abbas chez le Prophète. Quand nous fûmes en sa présence, il nous fit asseoir à sa droite et à sa gauche et nous embrassa plus fortement qu'on ne nous avait jamais embrassés."[186]

Le Prophète caressait souvent la tête des enfants et priait pour eux. Par exemple, Yusuf 'Ibn Abdoullah 'Ibn Salam rappelle que le Prophète l'appelait souvent par son nom et lui tapotait sa tête. Amr Ibnou Hourays raconte que sa mère le mettait en présence du Prophète, et que ce dernier tapotait sa tête et priait pour qu'il eût toujours sa subsistance quotidienne. Quand Abdullah Ibnou Utbah avait cinq ou six ans, le Prophète tapotait sa tête aussi et priait pour qu'il eût de nombreux descendants et vive dans l'aisance.[187]

Abou Houraira rapporte plusieurs anecdotes attestant l'intérêt et l'affection du Prophète Mohammad pour les enfants:

Quand les gens récoltaient les primeurs de la saison, ils les apportaient au Messager de Dieu. Quand il les recevait il disait: "Ô Dieu, bénis pour nous ces fruits et bénis notre cité, bénis notre sa's [une unité de mesure] et notre mudd [une autre unité de mesure]". Il appelait alors l'enfant le plus jeune et lui donnait les fruits.[188]

Chaque fois qu'il rentrait de voyage, on faisait sortir les enfants de sa maisonnée pour qu'ils viennent l'accueillir. Il les serrait fortement contre lui, comme le rapporte 'Abd-Dieu ibn Jafar:

Chaque fois que le Prophète rentrait de voyage, on nous amenait à sa rencontre. Un jour nous le rencontrâmes, Hassan, Hussein et moi. Il prit l'un de nous devant et un autre sur son dos et nous porta jusqu'à ce que nous arrivâmes à Médine.[189]

Une fois, le Prophète sortit pendant le jour… puis il s'assit dans l'enclos de la maison de Fatima et demanda à voir le petit garçon (son petit-fils Hassan). Au bout d'un moment le garçonnet arriva en courant et le Prophète l'embrassa et l'étreignit tendrement.[190]

Jaabir bin Samurah dit à ce sujet:

J'accomplissais la prière en compagnie du Messager de Dieu. Il se rendit ensuite chez sa famille et je l'accompagnai, c'est alors qu'il rencontra des enfants en chemin. Il commença à leur tapoter la joue. Il me tapota aussi la joue et je sentis une fraîcheur, un parfum qui émanait de sa main et qu'on aurait dit sorti du sachet d'encens d'un parfumeur.[191]

Le Prophète Mohammad fut envoyé à une époque où l'on tuait les filles à la naissance, aussi a-t-il bien souligné que l'on ne devait pas faire de discrimination contre les filles en faveur des garçons, et que c'était un péché que de les tuer. En témoignant d'une affection égale pour les deux, il établit un excellent exemple pour le reste de la société. Voici un hadith qui l'illustre d'ailleurs:

Une fille est un enfant merveilleux, affectionné, serviable, plein de douceur et déjà habité par l'instinct maternel sacré.[192]
Le Prophète exprimait cette affection dans ses paroles mais aussi dans ses actes. Il disait souvent aux enfants à quel point il les aimait.[193]

Le Prophète n'a jamais fait de favoritisme envers un enfant aux dépens d'un autre. Il témoignait la même affection aux enfants des croyants qu'à ses propres enfants et petits enfants. Quand Halid bin Said rendit visite au Prophète, il avait une petite fille à ses côtés, et le Prophète lui exprima une affection particulière parce qu'elle était née en Abyssinie. Un jour, alors que le Prophète tenait une pièce de tissu brodé entre les mains, il appela la petite fille et lui en fit présent, ce qui la remplit de joie.

Jamra était un jeune enfant à cette époque. Son père l'amenait parfois au Prophète et lui demandait de prier Dieu pour elle. Le Prophète prenait Jamra sur ses genoux, plaçait sa main sur sa tête, et priait pour elle.

Usama, le fils de Zaid, le serviteur du Prophète, garde ce souvenir du Prophète:

Le Messager de Dieu avait pour habitude de me placer sur l'une de ses cuisses et de mettre Al-Hassan bin 'Ali sur l'autre, ensuite

il nous embrassait et disait: "Ô Dieu! Sois miséricordieux envers eux, comme je le suis envers eux."[194]

Certaines personnes étaient incapables de comprendre pourquoi le Prophète jouait avec les enfants et leur portait un tel intérêt. Un jour, Akra bin Habis vit le Prophète embrasser Hassan, et dit:

"J'ai dix enfants et n'en ai jamais embrassé aucun." Le Prophète le regarda et lui dit: "À celui qui ne fait pas miséricorde, on ne fera pas miséricorde."[195]

Le Prophète rendait souvent visite à la nourrice de son fils Ibrahim, il montrait de l'affection pour ce dernier et lui caressait la tête. Anas bin Malik, le serviteur du Prophète, nous fait part d'un autre souvenir:

Je n'ai jamais vu quelqu'un de plus miséricordieux envers les enfants que le Messager de Dieu. Son fils Ibrahim avait été confié à une nourrice qui habitait sur les collines autour de Médine. Il s'y rendait et nous l'accompagnions. Il entrait dans la maison, prenait son fils, l'embrassait puis rentrait chez lui.[196]

Notre Prophète a fortement recommandé aux croyants de traiter leurs enfants avec équité et disait:

Craignez Dieu et traitez vos enfants avec équité.[197]

Le Prophète mettait aussi l'accent sur l'importance de l'éducation des enfants, veillant à ce qu'on leur inculque une bonne moralité. Il aidait les parents dans leur tâche en donnant de nombreux conseils en ce domaine, dont voici un échantillon:

Les meilleures choses qu'un homme laisse derrière lui après sa mort sont un enfant vertueux qui invoque Dieu en sa faveur, une aumône perpétuelle, dont il continue à percevoir la récompense, et une science bénéfique qui continue à être utile après lui.[198]

Un des devoirs d'un fils envers son père est de faire en sorte que son nom et son comportement s'accordent.[199]

Soyez bons avec vos enfants et élevez-les convenablement pour qu'ils soient bien éduqués...[200]

Dans tous les domaines, le Prophète Mohammad était un excellent modèle à suivre pour les croyants, et celui-ci ne faisait pas exception. Il a résumé l'importance de l'affection pour les enfants dans cette phrase: "Il n'est pas des nôtres celui qui n'est miséricordieux envers les plus jeunes..."[201]

Les épouses du Prophète sont les mères des croyants

Les femmes du Prophète sont les mères des croyants, des modèles pour toutes les musulmanes car elles étaient habitées par la piété véritable. Nous disposons de nombreux témoignages sur la foi et le comportement des épouses du Prophète, l'affection qu'elles lui portaient, leur sagesse et leur excellente moralité qui nous sont décrites dans le Coran, les hadiths, et les récits de la vie du Prophète.

Une des vérités énoncées dans le Coran au sujet des épouses du Prophète est qu'elles sont les mères des croyants:

Ce Prophète a plus de droit sur les croyants qu'ils n'en ont sur eux-mêmes; et ses épouses sont leurs mères... (Sourate al-Ahzab: 6)

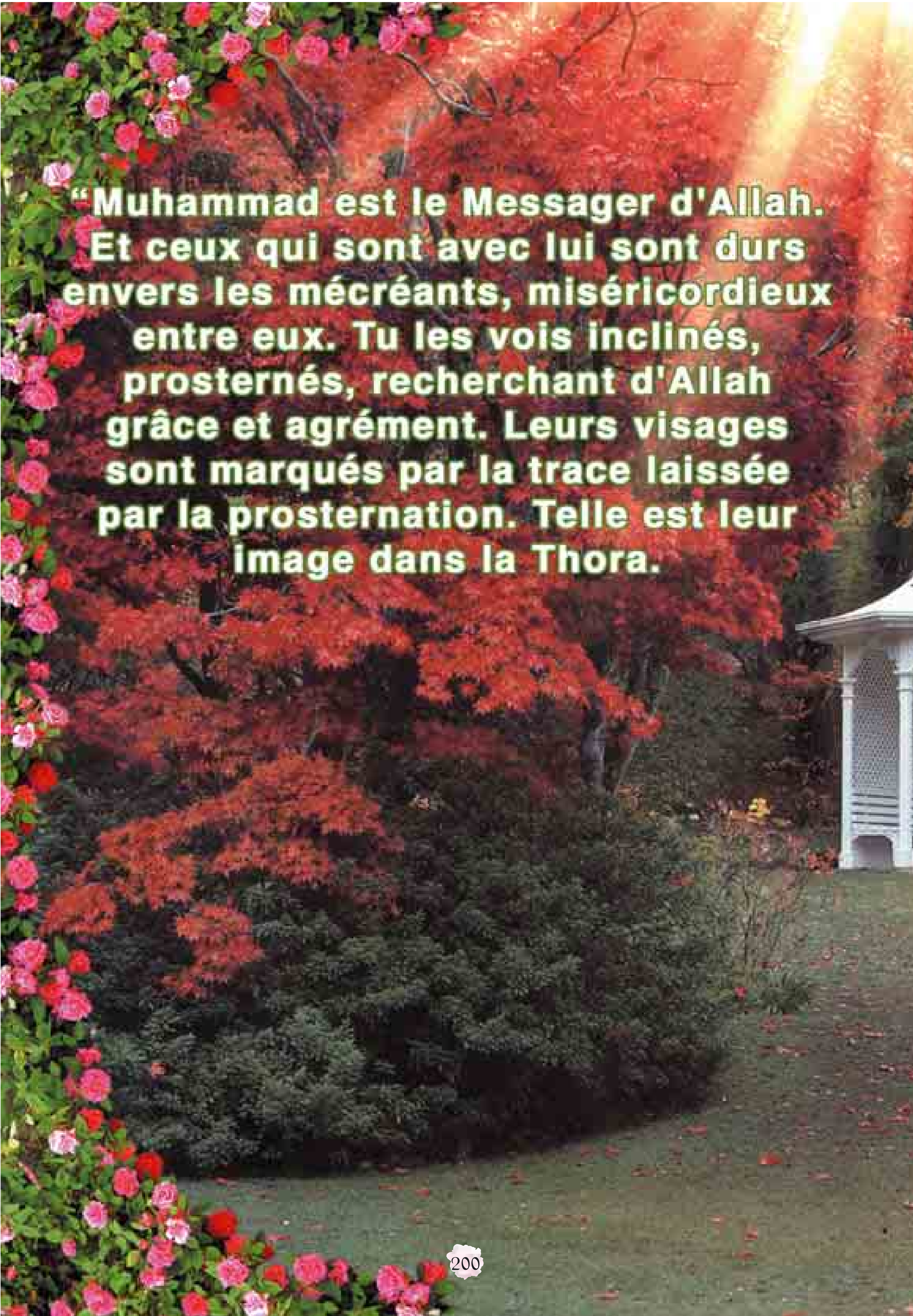
Dans un autre verset, Dieu interdit aux croyants d'épouser les femmes du Prophète après sa mort:

... vous ne devez pas faire de la peine au Messager de Dieu, ni jamais vous marier avec ses épouses après lui; ce serait, auprès de Dieu, un énorme péché. (Sourate al-Ahzab: 53)

D'autres versets du Coran nous révèlent que les femmes du Prophète ne sont pas semblables aux autres femmes et décrivent la façon dont elles doivent se comporter. Nous y lisons ceci:

Ô femmes du Prophète! Vous n'êtes comparables à aucune autre femme. Si vous êtes pieuses, ne soyez pas trop complaisantes dans votre langage, afin que celui dont le cœur est malade [l'hypocrite] ne vous convoite pas. Et tenez un langage décent. Restez dans vos foyers; et ne vous exhibez pas à la manière des femmes d'avant l'Islam (jahiliyah). Accomplissez la salat, acquittez-vous de la zakat et obéissez à Dieu et à Son Messager. Dieu ne veut que vous débarrasser de toute

"Muhammad est le Messager d'Allah. Et ceux qui sont avec lui sont durs envers les mécréants, miséricordieux entre eux. Tu les vois inclinés, prosternés, recherchant d'Allah grâce et agrément. Leurs visages sont marqués par la trace laissée par la prosternation. Telle est leur image dans la Thora.

Et l'image que l'on donne d'eux dans l'Evangile est celle d'une semence qui sort sa pousse, puis se raffermit, s'épaissit, et ensuite se dresse sur sa tige, à l'émerveillement des semeurs. [Allah] par eux [les croyants] remplit de dépit les mécréants. Allah promet à ceux d'entre eux qui croient et font de bonnes œuvres, un pardon et une énorme récompense.”
(Sourate al-Fath, 29)

souillure, ô gens de la maison [du Prophète], et vous purifier pleinement. (Sourate al-Ahzab: 32-33)

Le comportement des pieuses épouses du Prophète, comme nous le révèlent ces versets, à savoir, leur bonne volonté, leur intelligence, leur conscience, leur modestie, leur façon de s'acquitter de leurs obligations religieuses, et leur obéissance au Prophète, ainsi que leur connaissance du Coran et des dires du Prophète en font des modèles pour toutes les musulmanes.

Dieu a indiqué dans le Coran que les épouses du Prophète recevront une double rétribution:

... Si Dieu avait voulu, certes Il aurait fait de vous tous une seule communauté. Mais Il veut vous éprouver en ce qu'Il vous donne. Concurrencez donc dans les bonnes œuvres...

Pour une turpitude prouvée, le châtiment lui sera doublé par deux fois! Et ceci est facile pour Dieu. Et celle d'entre vous qui est entièrement soumise à Dieu et à Son Messager et qui fait le bien, Nous lui accorderons deux fois sa récompense, et Nous avons préparé pour elle une généreuse attribution. (Sourate al-Ahzab: 30-31)

La première des épouses du Prophète fut Khadija. Elle fut aussi l'une des premières croyantes. Quand le Prophète reçut la révélation pour la première fois, il lui en parla immédiatement. Khadija était réputée pour son intelligence, sa perspicacité et sa sagesse, et elle embrassa la foi sur le champ, apportant un immense soutien au Prophète dans les jours si éprouvants qui suivirent, en

... C'est vers Dieu qu'est votre retour à tous; alors Il vous informera de ce en quoi vous divergiez. (Sourate al-Ma'ida: 48)

fournissant de grands efforts physiques et spirituels pour l'aider à diffuser le message du Coran.

D'autres épouses du Prophète telles que Sawda, Aïcha, Hafsah, Oum Habiba, Oum Salama, Safia, Maymouna, Zainab bint Jahsh, Jouwairya sont également citées pour leur abnégation, leur patience et leur loyauté envers le Prophète, et elles furent d'excellents modèles pour les croyants.

Le Prophète portait beaucoup d'intérêt à ses épouses et contribuait ainsi à accroître leur foi, leur santé, leur bonheur et leur connaissance. Il est dit que le Prophète jouait avec ses épouses et faisait même parfois la course avec elles. Ses compagnons ont décrit sa prévenance envers elles en ces termes: "Le Prophète aimait à plaisanter avec ses femmes..."[202]

Aïcha a dit:

Je n'ai jamais vu un homme plus compatissant envers les membres de sa famille que Mohammad.[203]

Le Prophète était connu pour son équité vis-à-vis de ses épouses. Ainsi, il répartissait de façon égale ses visites entre elles.

Anas bin Malik dit:

Le Messager de Dieu avait neuf épouses. Aussi quand il répartissait ses séjours chez chacune, le tour de la première épouse ne revenait que le dixième jour. Elles (ses femmes) avaient coutume de se réunir chez celle d'entre elles où il devait passer la nuit.[204]

Maints propos du Prophète expliquent qu'une épouse pieuse est un inestimable bienfait. Il a ainsi dit par exemple: "*Le monde est une jouissance et la meilleure des jouissances est une femme pieuse.*"[205]

Le Prophète a aussi indiqué aux compagnons comment traiter leurs épouses:

Le meilleur croyant, du point de vue de la foi, est celui qui a la meilleure conduite. Le meilleur d'entre vous est celui qui traite le mieux sa femme.[206]

Le meilleur d'entre vous est celui qui se comporte le mieux envers ses femmes, et je suis le meilleur envers mes femmes.[207]

Quiconque obéit à Dieu
et au Messager... Ceux-là
seront avec ceux que
Dieu a comblés de Ses
bienfaits: les prophètes,
les véridiques, les
martyrs, et les vertueux.
Et quels compagnons
que ceux-là!
(Sourate an-Nisa': 69)

Ce sont là des récits
inconnus que Nous te
révélons. Et tu n'étais
pas auprès d'eux quand
ils se mirent d'accord
pour comploter.
(Sourate Yusuf: 102)

Ce que le Prophète a dit sur le futur

Chaque individu, chaque société, chaque nation possède sa destinée propre. Avant même la création du premier être humain, tous les détails relatifs aux expériences que l'on vivra dans l'avenir, les événements qui font l'histoire des nations, les degrés d'évolution que connaissent les sociétés humaines, tout ceci a été arrêté par Dieu. Mais personne ne connaît ces choses à l'avance. On ne les voit et on n'en prend connaissance qu'au fur et à mesure qu'elles se produisent. Le futur nous demeure inconnu.

Toutefois, Dieu a également révélé qu'Il a octroyé à certains de Ses serviteurs des informations relatives à l'inconnaissable dans le Coran. C'était notamment le cas du Prophète Joseph (psl). Dans la prison, il donna à deux de ses compagnons des preuves de l'existence de Dieu:

> *"La nourriture qui vous est attribuée ne vous parviendra point", dit-il, "que je ne vous aie avisés de son interprétation (de votre nourriture) avant qu'elle ne vous arrive. Cela fait partie de ce que mon Seigneur m'a enseigné. Certes, j'ai abandonné la religion d'un peuple qui ne croit pas en Dieu et qui nie la vie future." (Sourate Yusuf: 37)*

Comme nous le voyons d'après ce verset, Joseph affirme qu'il a connaissance de choses qui ne se sont pas encore produites. C'est une connaissance d'ordre miraculeuse qui lui vient de Dieu. Dieu lui a également enseigné l'interprétation des rêves. Aussi pouvait-il prévoir certains événements du futur, dans la limite qu'avait définie Dieu. D'autres prophètes ont reçu une connaissance semblable à celle que détenait Joseph. Dans certains versets Dieu déclare qu'Il révélera certains aspects de l'inconnaissable à ceux qu'Il aura choisis comme messagers:

> *[C'est Lui] qui connaît le mystère. Il ne dévoile Son mystère à personne, sauf à celui qu'Il agrée comme messager et qu'Il fait précéder et suivre de gardiens vigilants. (Sourate al-Jinn: 26-27)*

Notre Seigneur a révélé au Prophète de nombreuses connaissances sur l'inconnaissable. Le Prophète a été informé par Dieu d'événements passés dont nul ne connaissait l'existence, ou de choses qui devaient se produire dans le futur. Dieu évoque cette vérité dans un verset:

> *Ce sont là des récits inconnus que Nous te révélons. Et tu n'étais pas auprès d'eux quand ils se mirent d'accord pour comploter. (Sourate Yusuf: 102)*

Dans ce chapitre, nous nous pencherons sur les informations portant sur l'invisible qui nous sont parvenues à travers le Coran, ce que Dieu a révélé au Prophète et ce qu'on trouve dans les hadiths. La grande majorité de ces prophéties s'est déjà produite effectivement, et les hommes ont pu être témoins de ces miracles. C'est là encore l'une des preuves qui montrent que le Prophète était le Messager de Dieu et que le Coran est la parole de Dieu.

"Ce sont là des nouvelles de l'Inconnaissable que Nous te révélons. Car tu n'étais pas là lorsqu'ils jetaient leurs calames pour décider qui se chargerait de Marie ! Tu n'étais pas là non plus lorsqu'ils se disputaient."
(Sourate al-Imran, 44)

Alif Lam Mim. Les Romains ont été vaincus, dans la terre la plus basse de la Terre, et après leur défaite ils seront les vainqueurs, dans quelques années. A Dieu appartient le commandement, au début et à la fin, et ce jour-là les croyants se réjouiront. (Sourate ar-Rum: 1-4)

Quelques exemples d'informations que Dieu a transmises au Prophète à travers le Coran au sujet de l'inconnaissable

On trouve un exemple des informations concernant le futur et qui a été transmis au Prophète par l'intermédiaire du Coran au début de la sourate ar-Rum. Il est dit dans ces versets que l'empire byzantin a été défait, mais qu'il sera dans peu de temps victorieux.

Ces versets furent révélés en 620 après J.-C., sept ans après une défaite écrasante infligée par les Perses idolâtres aux Byzantins. On annonce que ces derniers prendront bientôt leur revanche. À cette époque cependant, les Byzantins avaient connu une défaite si sévère que leur survie même semblait problématique, et une victoire prochaine, impossible, car outre les Perses, les Avars, les Slaves et les Lombards constituaient une menace bien réelle pour l'empire byzantin. Les Avars étaient parvenus jusqu'aux remparts de Constantinople. Afin de faire face aux dépenses militaires, l'empereur Héraclius avait ordonné de faire fondre tous les ornements d'or et d'argent qui se trouvaient dans les églises. Quand il vit que c'était insuffisant, il transforma même des statues de bronzes en pièces de monnaie. Plusieurs gouverneurs se rebellaient contre Héraclius, et l'empire semblait sur le point de se désintégrer.

Les Perses idolâtres occupaient en effet de nombreux territoires byzantins, dont la Mésopotamie, la Cilicie, la Syrie, la Palestine, l'Egypte et l'Arménie.[208]

En bref, tout le monde s'attendait à ce que Byzance disparaisse complètement. Mais c'est juste à ce moment que le Coran annonce que Byzance sera bientôt victorieuse, dans l'espace de neuf ans. Une telle victoire semblait si impossible que les Arabes païens croyaient qu'elle n'arriverait jamais.

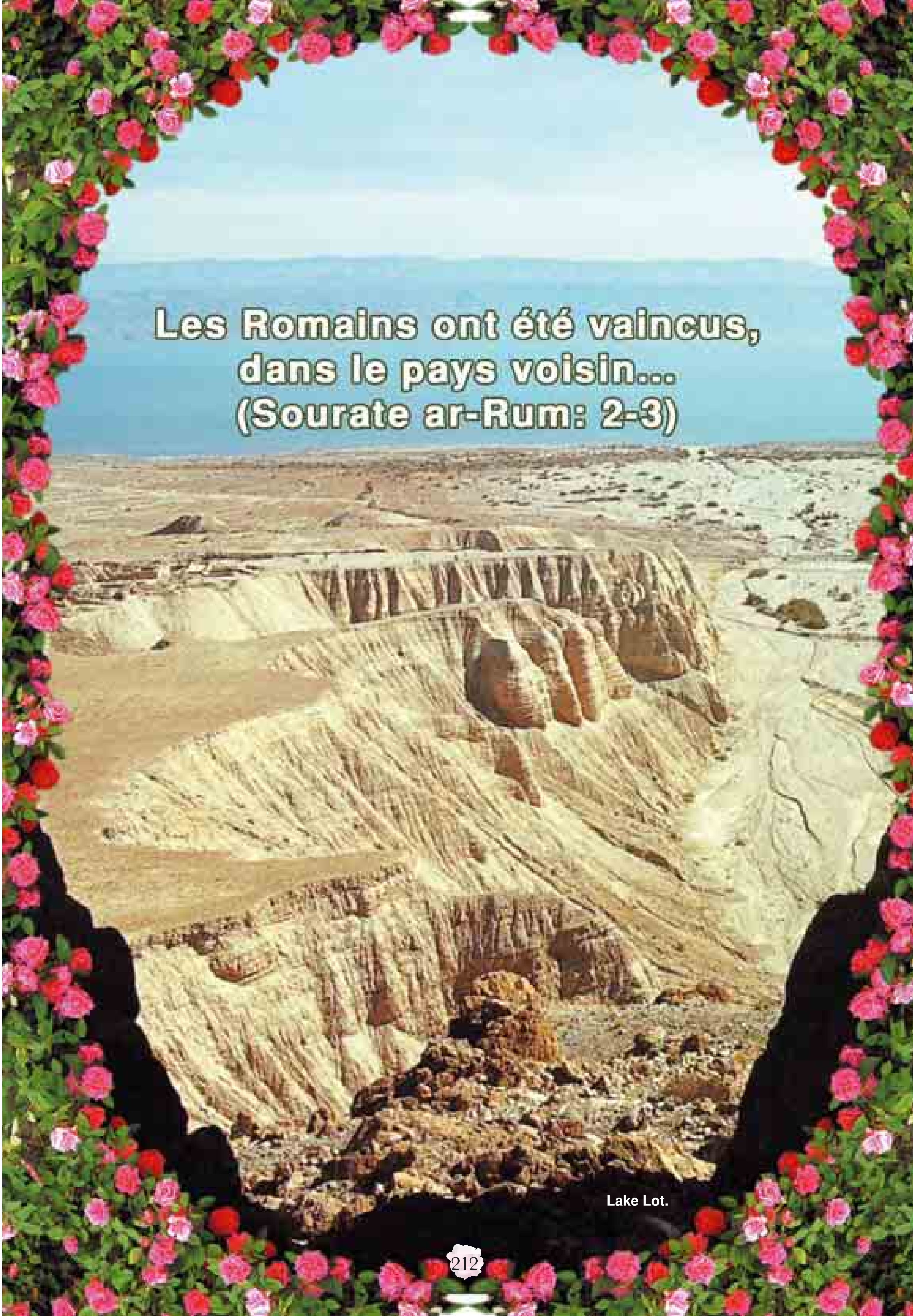
Mais, comme tout ce qui se trouve dans le Coran, cette annonce était parfaitement vraie. Quelque sept ans après la révélation des premiers versets de la sourate ar-Rum, en décembre 627 après J.-C. il y eut une bataille décisive qui opposa Byzance à l'empire perse, non loin des ruines de Ninive. L'armée byzantine vainquit les Perses qui, quelques mois plus tard, signèrent un traité par lequel ils restituaient tous les territoires qu'ils avaient occupés.[209] La "victoire des Romains", révélée au Prophète par Dieu dans le Coran, s'était miraculeusement produite.

L'autre aspect miraculeux de ces versets est qu'ils énoncent un fait que nul à l'époque ne pouvait connaître.

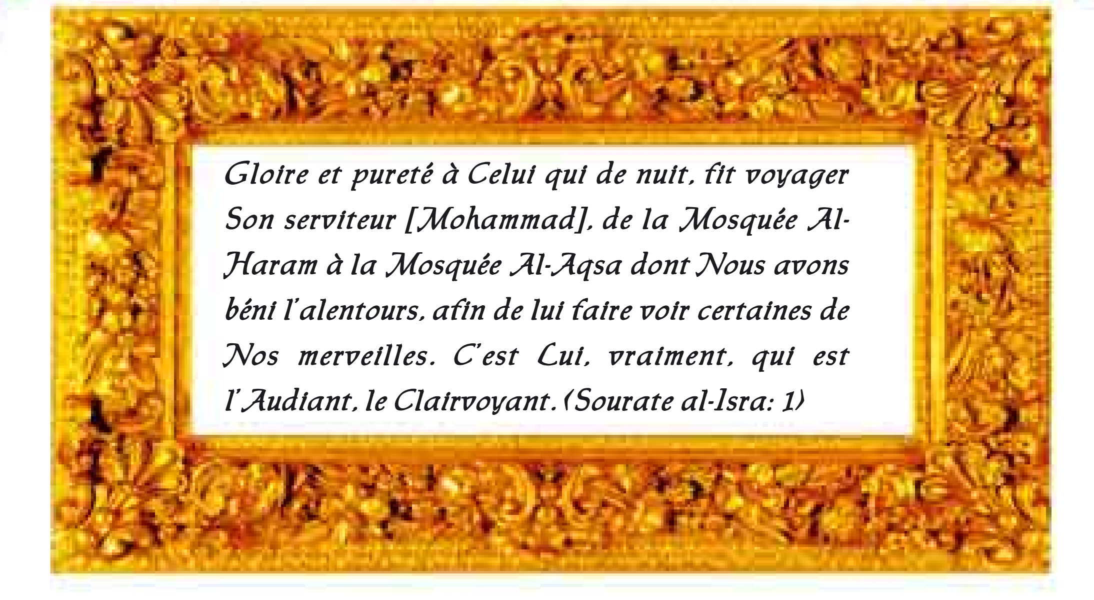
Dans le verset 3 de la sourate ar-Rum, il est dit que les Romains ont été vaincus dans "la terre la plus basse de la Terre". L'expression originale en arabe est *adna al ard*, et certains la traduisent par "le pays voisin, la terre la plus voisine", mais ce n'est pas le sens exact. Le mot adna signifie "le plus bas" et dérive de deni, qui signifie "bas". Ard signifie "la terre". *Adna al ard* désigne donc le lieu le plus bas de la Terre.

La bataille qui a opposé l'empire byzantin aux Perses eut effectivement lieu dans le point le plus bas de la Terre. Il s'agit du bassin du lac de Loth, au carrefour de la Syrie, de la Palestine et de la Jordanie actuelles. On sait également que ce lac se trouve 395 mètres au-dessous du niveau de la mer, ce qui en fait le point le plus bas de la Terre. Comme l'indiquent les versets, les Romains ont été vaincus dans "la terre la plus basse de la Terre".

Ce qu'il faut relever ici, c'est que l'altitude du lac de Loth n'a pu être déterminée que récemment grâce à des investigations scientifiques. Avant cela il était impossible de savoir que c'était le point le plus bas de la Terre, mais le Coran nous l'annonçait déjà. C'est bien là une

Les Romains ont été vaincus,
dans le pays voisin...
(Sourate ar-Rum: 2-3)

Lake Lot.

preuve que le Coran est la parole de Dieu, et que Mohammad est le Prophète de Dieu.

Dans ce verset, Dieu révèle qu'une nuit Il emporta le Prophète (pbsl) à la Mosquée Al-Aqsa, ce qui constitue un vrai miracle. La Mosquée Sacrée (*Masjid al-Haram*) se trouve à la Mecque, et la Mosquée Al-Aqsa à Jérusalem. Le Prophète se trouvait à la Mecque quand cela s'est produit. Vu les conditions de l'époque, il lui aurait été totalement impossible de se rendre en une nuit de la Mecque à Jérusalem. Il nous faut d'ailleurs signaler que le Prophète n'avait encore jamais vu Jérusalem et la Mosquée Al-Aqsa.

Le lendemain, quand il raconta ce grand miracle à son entourage, les polythéistes de la Mecque refusèrent de le croire et lui réclamèrent des preuves. L'un d'eux avait déjà vu la Mosquée Al-Aqsa, aussi demandèrent-ils au Prophète de la décrire, et ils lui posèrent plusieurs questions à ce sujet.

Quand le Prophète fit la description de la mosquée, les polythéistes confirmèrent qu'elle était exacte. Ils lui demandèrent s'il avait vu ou non une caravane qui en partait. Le Prophète répondit: *"Oui, je l'ai vue. C'était à Rawha. Ils avaient perdu un chameau et étaient à sa recherche. Il y avait un gobelet à eau dans leurs affaires. J'avais soif et j'y ai donc bu, puis je l'ai remis à sa*

Dôme du Rocher et Mosquée al-Aqsa (1890).

place. Quand ils arriveront, demandez-leur s'ils ont trouvé de l'eau dans le gobelet." Les Qouraychites dirent alors:"Voilà un autre signe." Ils continuèrent à lui poser des questions très précises et le Prophète répondit à toutes et leur dit: "Ils arriveront tel jour, à l'aurore, conduits par un tel monté sur un chameau gris qui porte deux sacs." Ils dirent alors:"Voilà encore un signe." On rapporte qu'ils se hâtèrent de se rendre à Saniyya pour y attendre l'aube. La caravane en question arriva effectivement à l'aube. En tête s'avançait le chameau gris que le Prophète avait décrit.[210]

C'était là un important miracle, que Dieu ait montré au Prophète un lieu où il n'était jamais allé sans qu'il y soit en réalité. Il était impossible à cette époque d'aller de la Mecque à Jérusalem en une nuit et cela rend le miracle encore plus incroyable.

Le Prophète rêva un jour alors qu'il était à Médine que les croyants entraient dans la Mosquée Sacrée et circulaient autour de la Kaaba. Il annonça cette bonne nouvelle aux croyants. Ceux parmi eux qui avaient émigré de la Mecque à Médine n'avaient pu y retourner depuis. Quand le Prophète parla de son rêve, les croyants retournèrent à la Mecque dans le but d'accomplir le pèlerinage, bien que les idolâtres ne le leur permissent pas. Les mécréants y virent l'occasion de semer la discorde et essayèrent de montrer que le rêve du Prophète était faux en disant

qu'ils avaient été incapables de se rendre à la Kaaba et de se raser les cheveux (pour le pèlerinage).

Dieu révéla alors le verset 27 de la sourate al-Fath au Prophète pour l'assister et le soutenir, en déclarant que ce rêve est véridique, et que si Dieu le voulait, les croyants pourraient retourner à la Mecque. Peu de temps après, avec le traité de Hudaybiya et les conquêtes de la Mecque, les croyants purent y entrer en toute sécurité, comme le rêve l'avait montré. C'est ainsi que Dieu mobtra que les annonces qu'Il avait faites au Prophète étaient véridiques.[211]

Il faut souligner ce point important, quand le Prophète annonça cette nouvelle aux croyants, elle semblait irréelle. En fait, l'examen de la situation suggérait des conclusions tout à fait opposées, et les mécréants semblaient décidés à ne jamais laisser les croyants entrer à la Mecque. Ce fait conduisit ceux dont la foi était fragile à douter des paroles du Prophète. Mais celui-ci avait confiance en Dieu, il ne tenait pas compte de

"Nous avions décrété pour les Enfants d'Israël, (et annoncé) dans le Livre :"Par deux fois vous sèmerez la corruption sur terre et vous allez transgresser d'une façon excessive". Lorsque vint l'accomplissement de la première de ces deux [prédictions,] Nous envoyâmes contre vous certains de Nos serviteurs doués d'une force terrible, qui pénétrèrent à l'intérieur des demeures. Et la prédiction fut accomplie. Ensuite, Nous vous donnâmes la revanche sur eux; et Nous vous renforçâmes en biens et en enfants. Et Nous vous fîmes [un peuple] plus nombreux :" (Sourate al-Isra, 4-6)

ce que les gens pensaient, avait une foi totale en ce que Dieu avait révélé et le disait aux gens. Que ses paroles aient été confirmées par le Coran et qu'elles se soient concrétisées peu après, constitue incontestablement un miracle divin.

Comme le dit ce verset, le Prophète avait confié un secret à certaines de ses femmes, mais elles furent incapables de le garder. Dieu avait prévenu le Prophète et ce dernier apprit à ses femmes qu'il savait qu'elles avaient divulgué le fameux secret.

Informations relatives à l'inconnaissable que le Prophète a révélées dans les hadiths

Dans ce hadith, le Prophète annonce la conquête de l'Égypte. À l'époque où il communiquait à son peuple ce message, l'Égypte était sous la domination byzantine. De plus, il fallait pour cela que les musulmans acquièrent une grande puissance. Et pourtant l'annonce du Prophète s'accomplit: peu de temps après sa mort, les troupes musulmanes, sous la conduite de Amr bin al-As conquirent l'Égypte en 641, pendant le

Au moment où le Prophète (pbsl) a été informé dans un verset que les Enfants d'Israël à retrouver leur force, les Juifs vivaient dans des conditions très difficiles et n'ont pas leur propre Etat. Des années plus tard, cependant, un miracle Coranique a eu lieu quand David Ben Gourion (à gauche) a déclaré la fondation de l'Etat d'Israël en 1948.

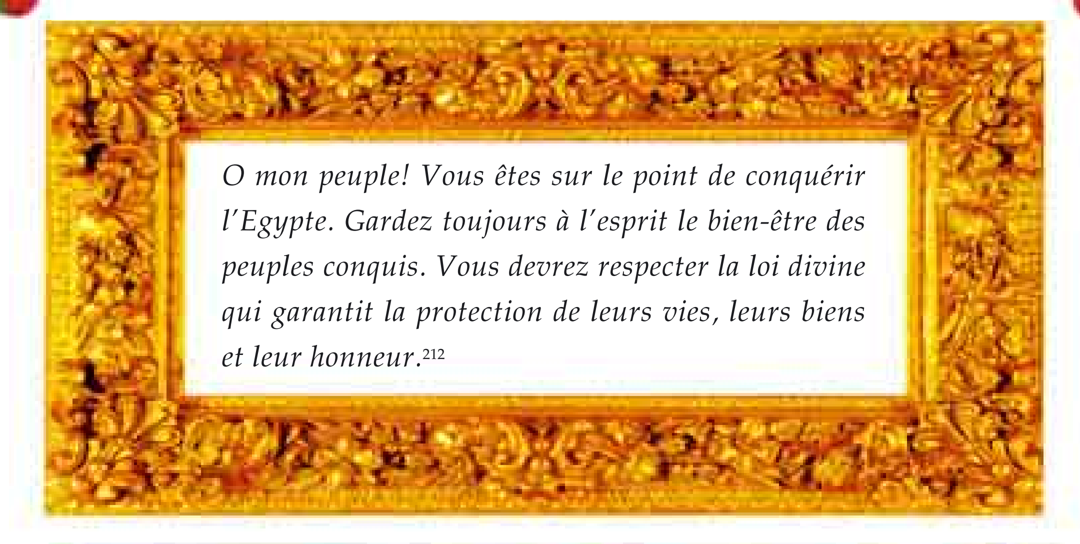

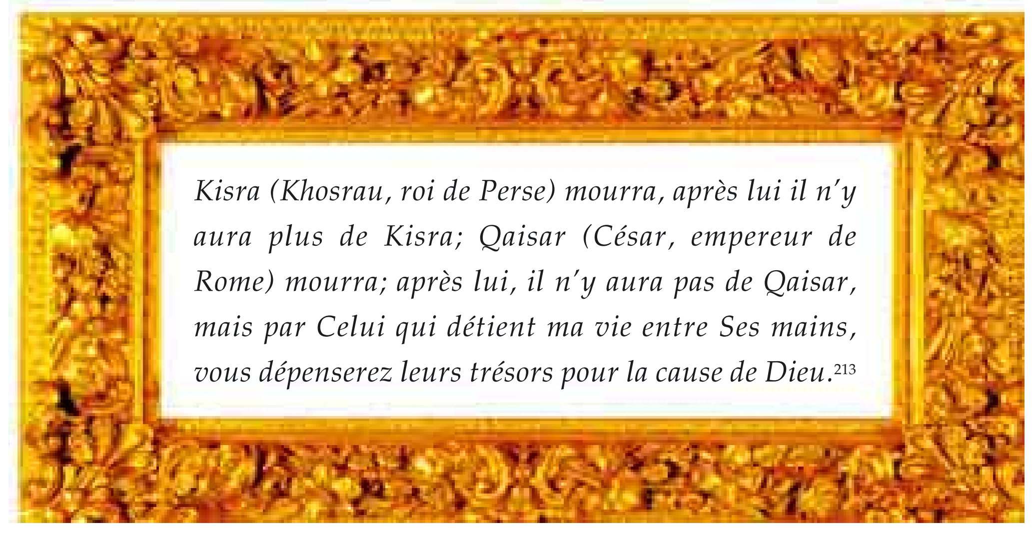
califat d'Omar. Cet exemple montre bien que le Prophète pouvait accéder à l'inconnaissable.

Le mot *kisra* qui apparaît dans ce hadith était un titre porté par les rois de Perse, tandis que César était utilisé pour les empereurs romains. Le Prophète annonçait donc dans ce hadith que les musulmans seraient un jour en possession des trésors de ces deux empires.

Or quand il fit cette prophétie, les musulmans n'avaient pas encore la puissance économique, politique et militaire nécessaire pour réaliser une telle conquête. Bien plus, les empires perse et byzantin étaient les deux plus puissants états du Moyen Orient. Pour cette raison, un tel événement semblait impossible à l'époque où le Prophète fit part de cette bonne nouvelle aux croyants. Mais les choses se passèrent telles qu'il les

O mon peuple! Vous êtes sur le point de conquérir l'Egypte. Gardez toujours à l'esprit le bien-être des peuples conquis. Vous devrez respecter la loi divine qui garantit la protection de leurs vies, leurs biens et leur honneur.[212]

Kisra (Khosrau, roi de Perse) mourra, après lui il n'y aura plus de Kisra; Qaisar (César, empereur de Rome) mourra; après lui, il n'y aura pas de Qaisar, mais par Celui qui détient ma vie entre Ses mains, vous dépenserez leurs trésors pour la cause de Dieu.[213]

avait prédites. L'Iran fut conquis sous le califat d'Omar et tous ses biens furent saisis. Le royaume de Kisra n'exista désormais plus.

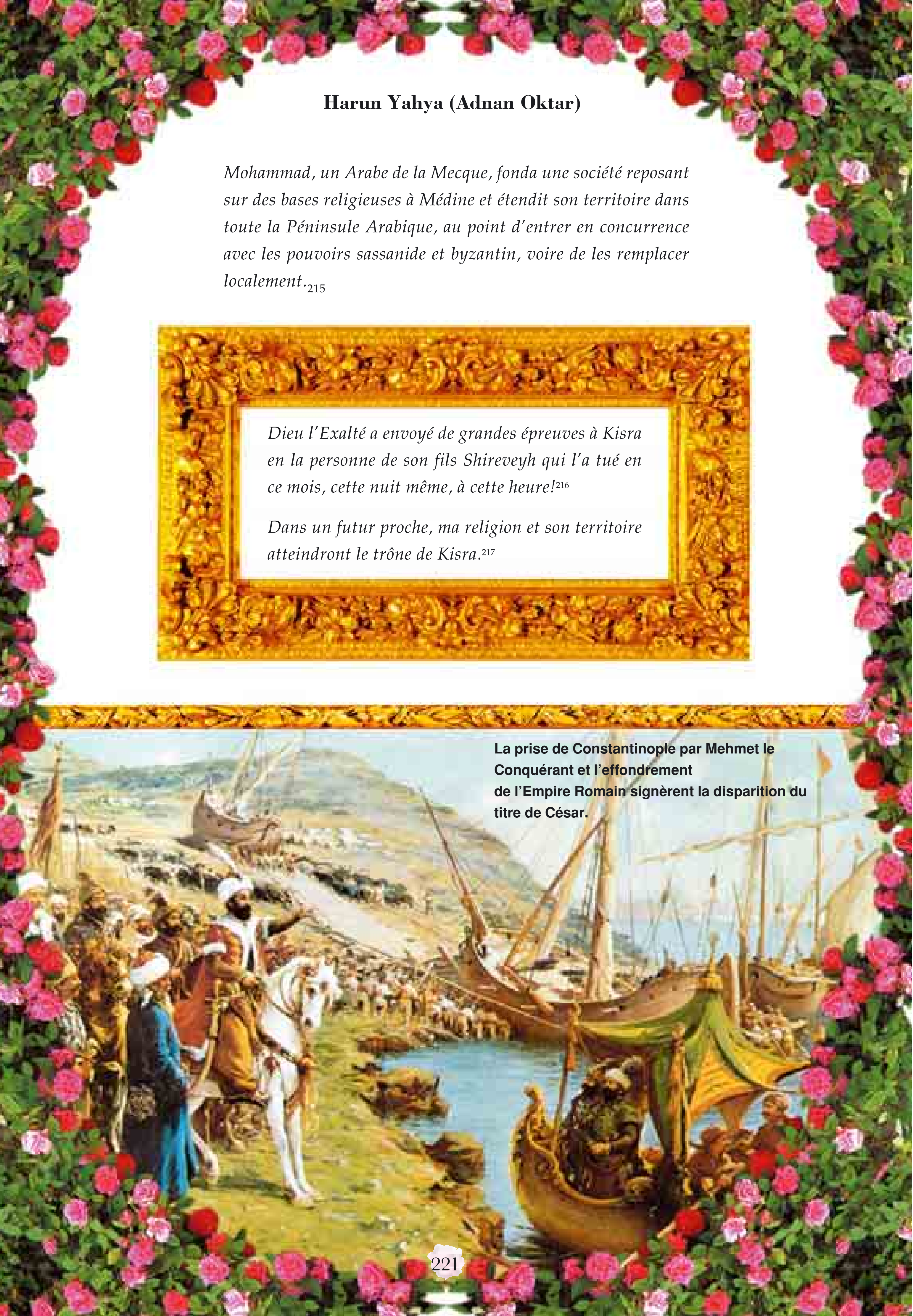
La mort de César et l'appropriation de ses trésors par les musulmans eurent lieu grâce à la prise d'importants centres romains, notamment au temps des califes. Dès l'époque de Aboubakr, des provinces sous domination romaine telles que la Jordanie, la Palestine, Damas, Jérusalem, la Syrie et l'Égypte furent conquises; la prise de Constantinople par le Sultan ottoman Mehmet le Conquérant en 1453 porta le coup de grâce à l'empire romain et avec lui disparut le dernier César.[214]

Dans son livre *The Venture of Islam*, le chercheur américain M. G. S. Hodgson décrit les conquêtes de territoires appartenant aux Perses et aux Byzantins par les musulmans:

Mohammad, un Arabe de la Mecque, fonda une société reposant sur des bases religieuses à Médine et étendit son territoire dans toute la Péninsule Arabique, au point d'entrer en concurrence avec les pouvoirs sassanide et byzantin, voire de les remplacer localement.[215]

Dieu l'Exalté a envoyé de grandes épreuves à Kisra en la personne de son fils Shireveyh qui l'a tué en ce mois, cette nuit même, à cette heure![216]

Dans un futur proche, ma religion et son territoire atteindront le trône de Kisra.[217]

La prise de Constantinople par Mehmet le Conquérant et l'effondrement de l'Empire Romain signèrent la disparition du titre de César.

On voit ainsi que ces conquêtes capitales qui semblaient totalement impossibles à l'époque du Prophète sur un plan politique et économique, eurent lieu comme Dieu l'avait révélé au Prophète Mohammad.

Le Prophète décida d'inviter les chefs d'état à embrasser l'Islam et envoya l'un de ses compagnons, Abdoullah bin Houdhaafah, à Kisra, le Roi de Perse, comme ambassadeur. Kisra, gonflé d'orgueil, rejeta l'offre du Prophète. Il envoya deux ambassadeurs au Prophète pour demander aux musulmans de se soumettre à lui. Le Prophète les invita tout d'abord à embrasser l'Islam et les appela en sa présence pour connaître leur décision.[218]

Le lendemain, le Prophète communiqua aux deux ambassadeurs ce que Dieu lui avait dit:

> *Dieu l'Exalté a envoyé de grandes épreuves à Kisra en la personne de son fils Shireveyh qui l'a tué en ce mois, cette nuit même, à cette heure!*[219]

Il leur dit à titre personnel:

> *Dites-lui que ma religion et mon empire s'étendront bien au-delà du royaume de Kisra; et dites-lui de ma part: "Entre en Islam et je te confirmerai dans ce que tu possèdes et te nommerai roi des habitants du Yémen."*[220]

Les ambassadeurs retournèrent au Yémen et décrivirent ce qui s'était passé. Badhan (le gouverneur perse du Yémen) dit:

> *Nous verrons ce qui arrivera. S'il a dit vrai, c'est qu'il est le Prophète que Dieu a envoyé.*[221]

Il se tourna ensuite pour leur demander ce qu'ils pensaient de lui. Ceux-ci avaient été très impressionnés par le Prophète et dirent:

> *Nous n'avons jamais vu un chef plus majestueux, aussi intrépide et moins protégé que lui. Il marchait humblement au milieu des gens.*

Badhan attendit un moment pour voir si les paroles du Prophète étaient véridiques ou non. Il saurait ainsi, dit-il, avec certitude si Mohammad était le Messager de Dieu. Peu de temps après, une lettre parvint à Badhan de la part du fils de son roi, Shireveyh:

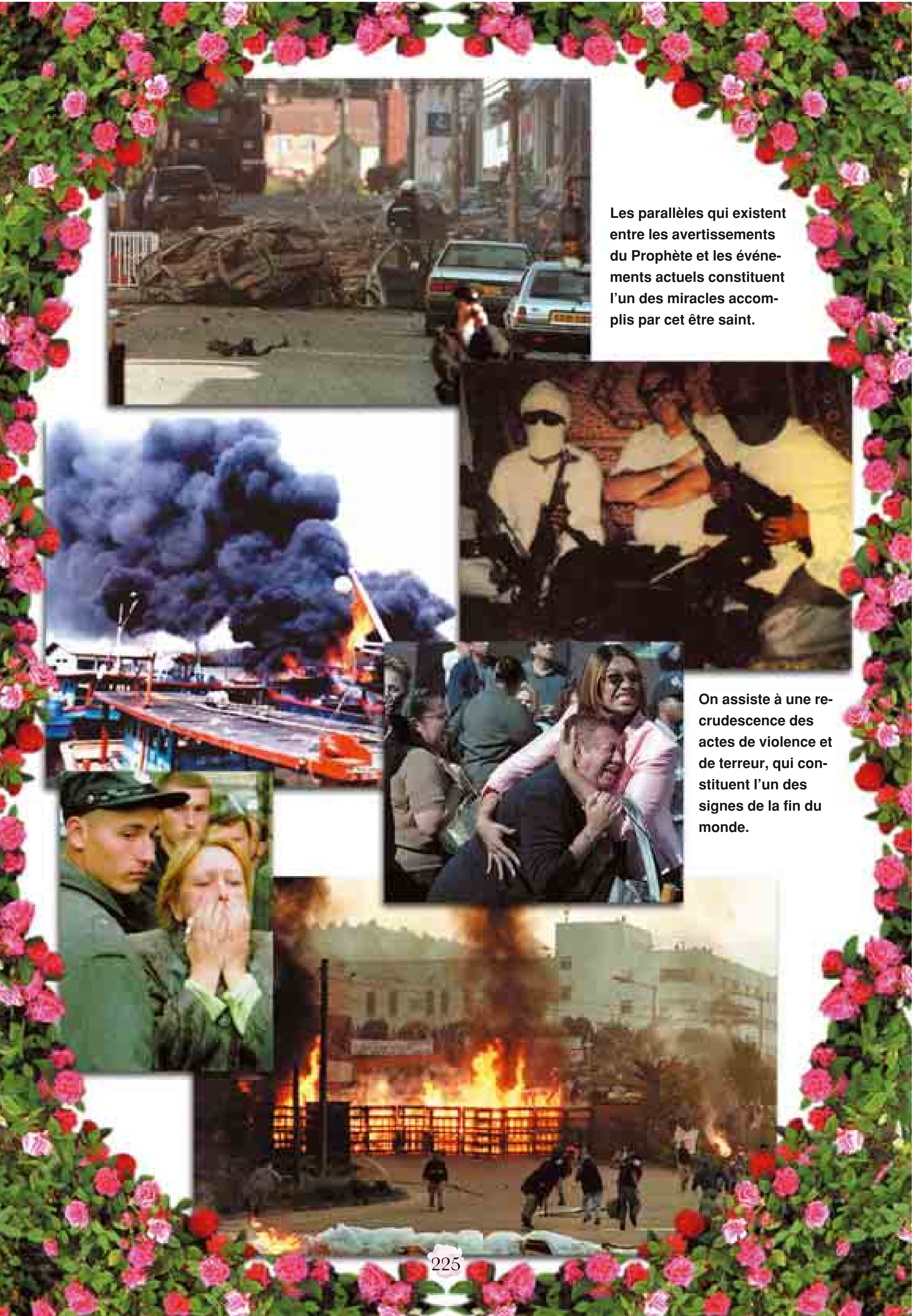

"J'ai tué Kisra. Quand cette lettre te parviendra, que le peuple te jure fidélité en mon nom. Concernant ce que Kisra t'avait écrit, attends et ne fais rien jusqu'à nouvel ordre."[222]

Quand Badhan et ses hommes s'exécutèrent, ils se rendirent compte que tout s'était passé comme le Prophète l'avait dit.[223] Badhan embrassa l'Islam après ce grand miracle et le Yéménite Abna suivit son exemple.[224] Badhan devint le premier gouverneur désigné par le Prophète, et le premier gouverneur perse musulman.[225]

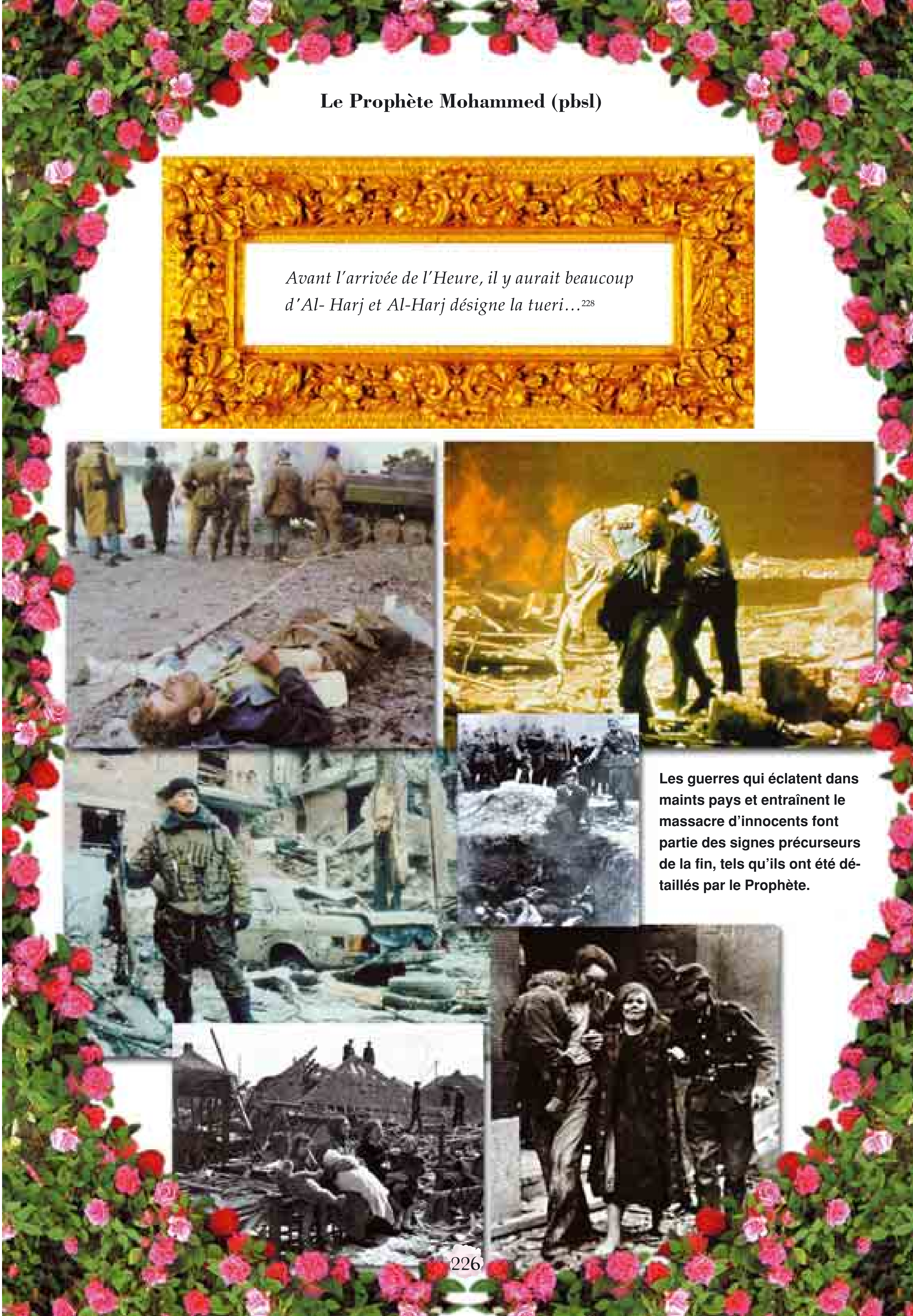
C'est un fait historiquement établi qu'en 628 le Prophète envoya une lettre à Kisra, et que ce dernier fut tué par son fils la même année.[226]

Les parallèles qui existent entre les avertissements du Prophète et les événements actuels constituent l'un des miracles accomplis par cet être saint.

On assiste à une recrudescence des actes de violence et de terreur, qui constituent l'un des signes de la fin du monde.

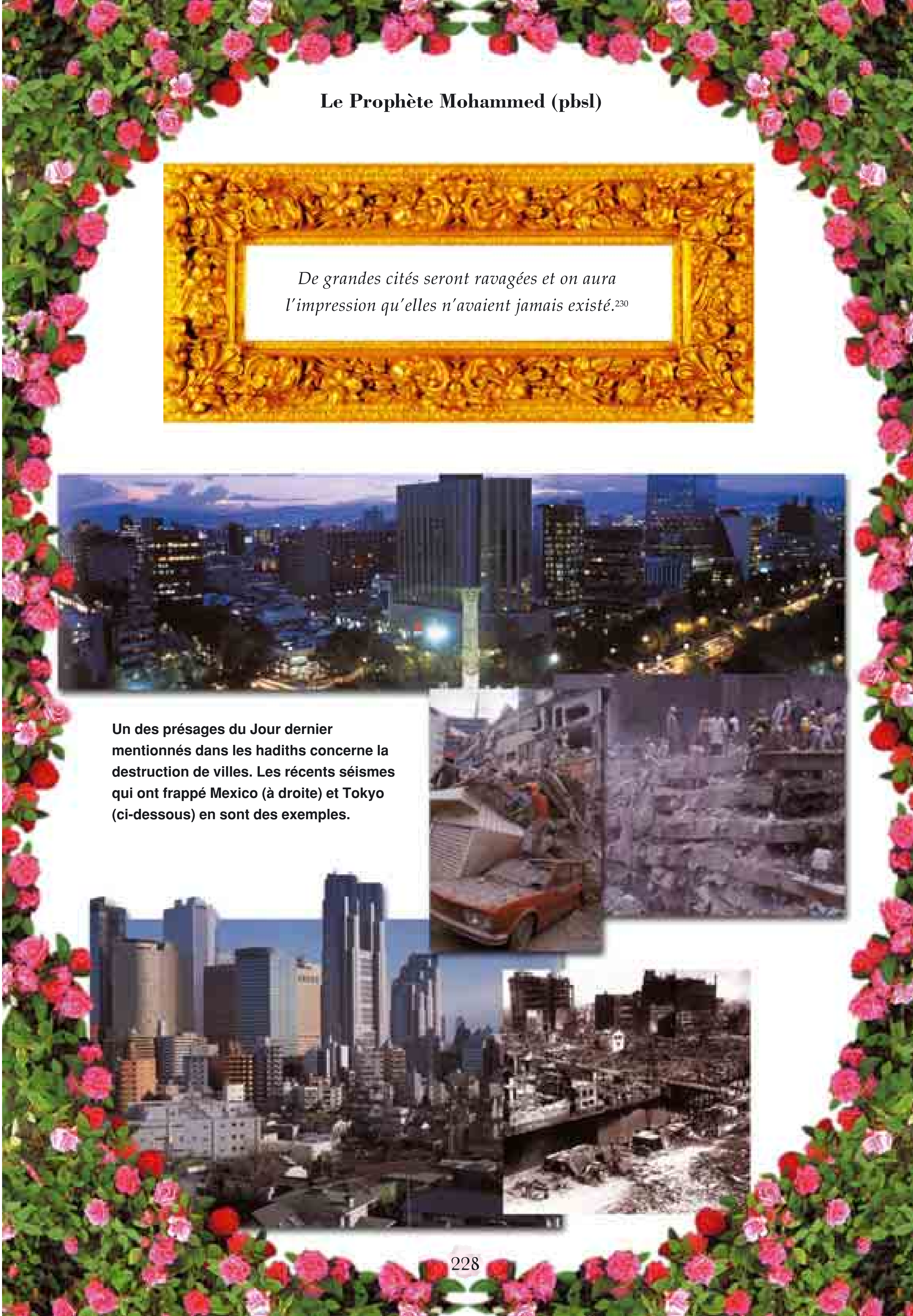
Avant l'arrivée de l'Heure, il y aurait beaucoup d'Al- Harj et Al-Harj désigne la tueri…[228]

Les guerres qui éclatent dans maints pays et entraînent le massacre d'innocents font partie des signes précurseurs de la fin, tels qu'ils ont été détaillés par le Prophète.

Le Jour du Jugement ne surviendra pas avant que les hommes ne se mettent à nier ouvertement Dieu.[229]

Exemples de sites internet athées

De grandes cités seront ravagées et on aura l'impression qu'elles n'avaient jamais existé.[230]

Un des présages du Jour dernier mentionnés dans les hadiths concerne la destruction de villes. Les récents séismes qui ont frappé Mexico (à droite) et Tokyo (ci-dessous) en sont des exemples.

Malgré les ressources de la planète, de nombreux pays sont en proie à la famine. C'est là un autre signe sur lequel il faudrait méditer.

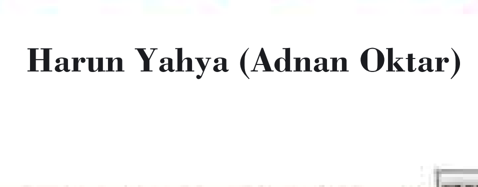

Les hommes tolèreront l'homosexualité et le lesbianisme.[232]

Les homosexuels, évoqués par le Prophète il y a 1.400 ans sont très présents aux quatre coins du monde de nos jours.

Le Telegraph, 19 juillet 2000

Les rapports illicites deviendront légion.[233]

PREGNANT AT 11

Schoolgirl's teenage boyfriend went to her mum and confessed

Child Prostitution On The Rise In Asia

South Review, 5 août 2001

L'Heure ne surviendra pas tant que les meurtres ne se seront pas multipliés à foison.[234]

For a long, tragic day two teens, armed with guns, bombs and a relentless fury, laid brutal siege to Columbine High. The hours of horror—and portraits of the killers.

ANATOMY OF A MASSACRE

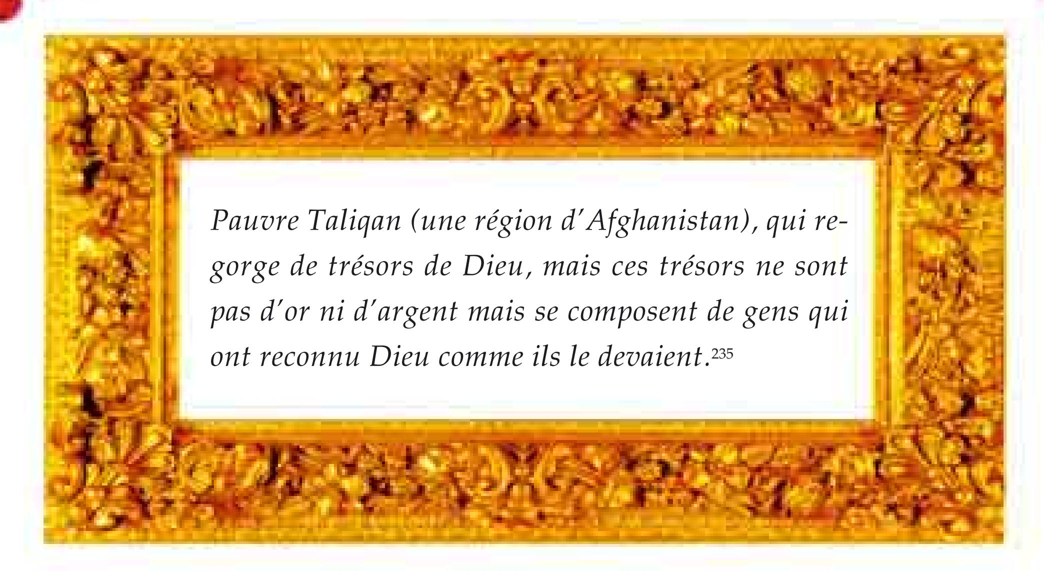

Newsweek, 8 mai 1999

Le Daily Telegraph, 9 mai 2000

Boy, 12, stabbed to death in crowded Soho street

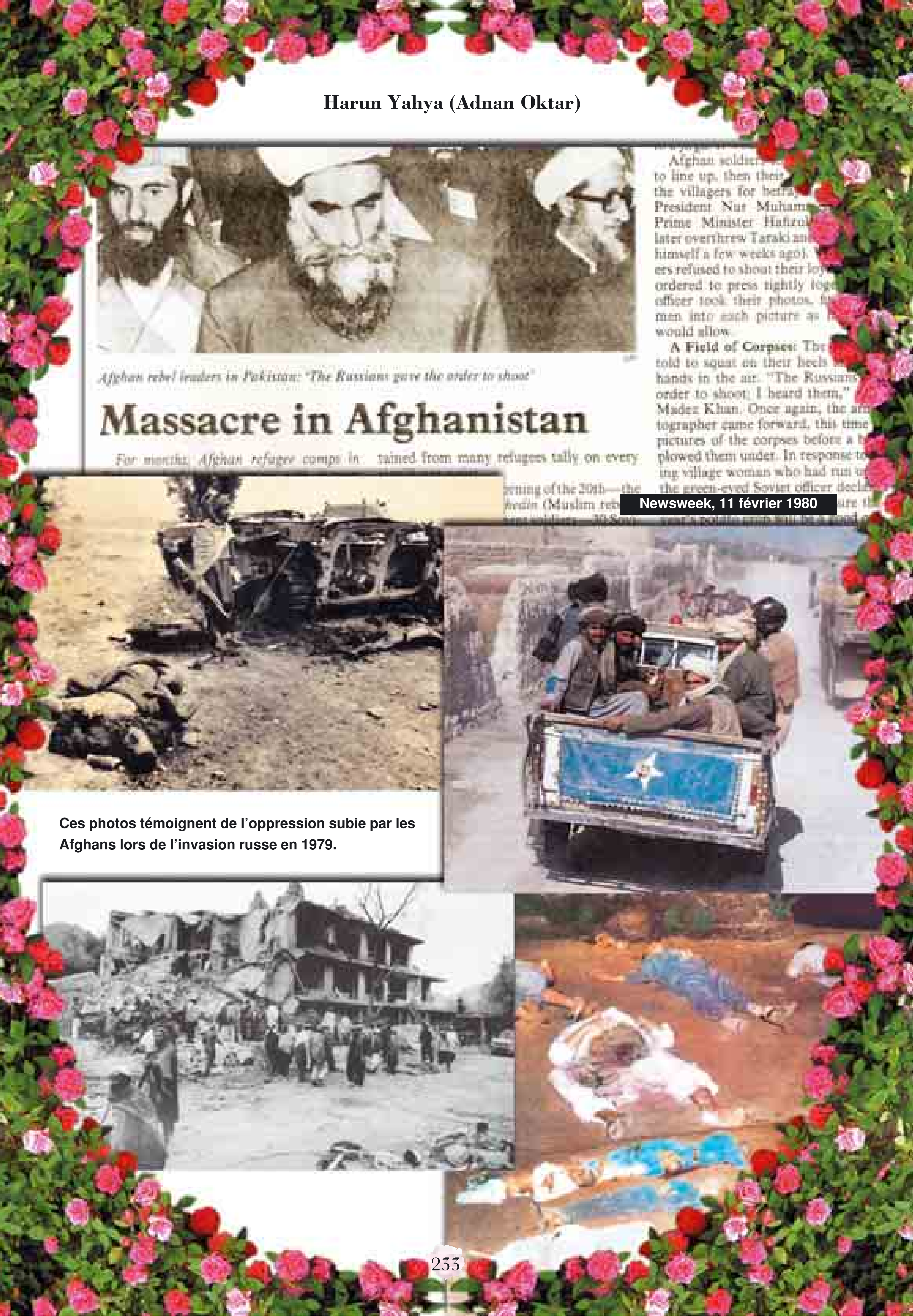

Pauvre Taliqan (une région d'Afghanistan), qui regorge de trésors de Dieu, mais ces trésors ne sont pas d'or ni d'argent mais se composent de gens qui ont reconnu Dieu comme ils le devaient.[235]

Ce hadith indique que l'Afghanistan sera occupé à la fin des temps. L'invasion russe eut lieu en 1979, soit l'an 1400 du calendrier de l'Hégire. En d'autres termes elle coïncide avec le début du 15ème siècle de l'ère islamique.

Afghan rebel leaders in Pakistan: 'The Russians gave the order to shoot'

Massacre in Afghanistan

For months Afghan refugee camps in ... tained from many refugees tally on every ...

...rning of the 20th—the ...hedin (Muslim reb...

Afghan soldi... to line up, then thei... the villagers for betra... President Nur Muham... Prime Minister Hafizul... later overthrew Taraki an... himself a few weeks ago)... ers refused to shoot their lo... ordered to press tightly tog... officer took their photos, ... men into each picture as ... would allow.

A Field of Corpses: The... told to squat on their heels ... hands in the air. "The Russians ... order to shoot; I heard them," Madez Khan. Once again, the ar... tographer came forward, this time ... pictures of the corpses before a ... plowed them under. In response to ... ing village woman who had run u... the green-eyed Soviet officer decl...

Newsweek, 11 février 1980

Ces photos témoignent de l'oppression subie par les Afghans lors de l'invasion russe en 1979.

Il (l'Euphrate) révélera la présence d'une montagne d'or (sous ses eaux).[236]

Bientôt l'Euphrate révélera le trésor (la montagne d'or) aussi quiconque vit à cette époque là et en est témoin doit s'abstenir d'y toucher.[237]

LA CRISE DE L'EAU DANS LES PAYS VOISINS
Les tensions entre la Syrie et l'Iraq augmentent alors qu'approche l'époque où le cours de l'Euphrate sera bloqué. La Turquie bloquera le cours de l'Euphrate entre le 13 janvier et le 13 février.

Fırat suyunun kesilme tarihi yaklaşınca Suriye ve Irak'taki telâş arttı

Komşuda su krizi

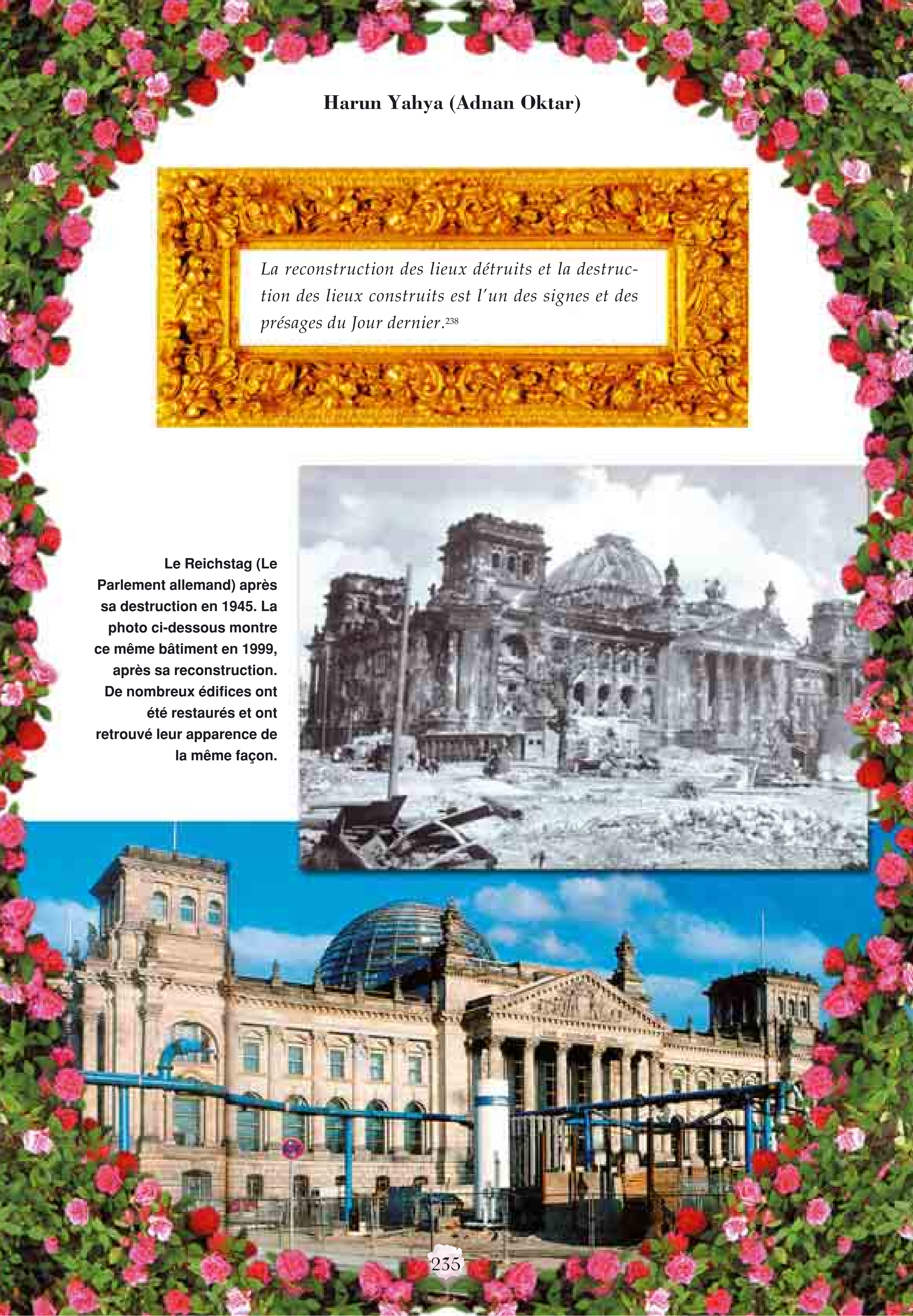
13 Ocak-13 Şubat arasında Fırat nehrinin suyunu keseceğiz

Grâce à ce nouveau barrage, ces pays valent "leur poids d'or" puisqu'ils peuvent ainsi produire de l'électricité, la fertilité de la terre a été augmentée grâce à l'irrigation, et les communications sont devenues plus aisées.

Comme on peut le voir sur le graphique ci-dessous, le barrage ressemble à une immense montagne. De ce barrage se déverse une matière aussi précieuse que l'or. C'est pourquoi on peut dire que le barrage est une montagne d'or.

La reconstruction des lieux détruits et la destruction des lieux construits est l'un des signes et des présages du Jour dernier.[238]

Le Reichstag (Le Parlement allemand) après sa destruction en 1945. La photo ci-dessous montre ce même bâtiment en 1999, après sa reconstruction. De nombreux édifices ont été restaurés et ont retrouvé leur apparence de la même façon.

Il y a deux signes pour notre Mahdi; ...et ces signes sont que la Lune connaîtra une éclipse la première des nuits qui sont fixées pour l'éclipse et que le Soleil connaîtra une éclipse au milieu des jours déterminés pour son éclipse, pendant le mois de Ramadhan.[239]

Il y aura deux éclipses de Soleil pendant le Ramadan avant l'apparition du Mahdi.[240]

Il y aura deux éclipses de Lune pendant le Ramadan...[241]

Les points communs à ces trois hadiths sont:

1. Il y aura des éclipses lunaires et solaires pendant le mois de Ramadan.

2. Elles seront espacées de 14-15 jours environs.

3. Ces éclipses se produiront à deux reprises.

En accord avec ces calculs, il y a eu une éclipse lunaire en 1981 (an 1401 de l'Hégire), le 15 du mois de Ramadan, et une éclipse solaire le 2 de ce mois-là. Il y a eu une seconde éclipse lunaire en 1982 (an 1402 de l'Hégire) le 14 du mois de Ramadan, et une éclipse solaire le 28 de ce même mois. Il est aussi particulièrement significatif qu'il y ait une éclipse totale lunaire au milieu du mois de Ramadan, c'est une prophétie frappante.

Sky Telescope, juillet 1999

Ci-dessus: une photo de l'éclipse solaire du 31 juillet 1981

En haut: une photo de l'éclipse de 1981 extraite du numéro de juillet 1999 de la revue Sky Telescope .

Le calendrier à gauche indique les dates des éclipses solaires et lunaires de 1981 et 1982.

Le 6 mars, la navette soviétique Vega-1 est passée à 8.850 km de la comète de Halley et a pu prendre des photos de son noyau de glace pour la première fois.

Avant qu'il arrive, une comète lumineuse viendra de l'est.[242]

La naissance de cette étoile suivra l'éclipse de Soleil et de Lune.[243]

Une étoile à queue naîtra à l'est et répandra sa lumière. Sa trajectoire quotidienne ira d'est en ouest.[244]

- En 1986 (an 1406 de l'Hégire), soit au tout début du quinzième siècle, la comète de Halley est passée au voisinage de la terre. Une comète est semblable à une étoile brillante, scintillante.

- Elle se déplace d'est en ouest.

- Cela s'est produit après les éclipses solaires et lunaires de 1981 et 1982 (1401-1402).

Les gens se rendront au hajj sans avoir d'imam à leur tête. Quand ils descendront à Mina, les tribus se querelleront comme des chiens et il y aura de grands conflits, au point que l'on verra des lacs de sang.[245]

Sacrilege in Mecca

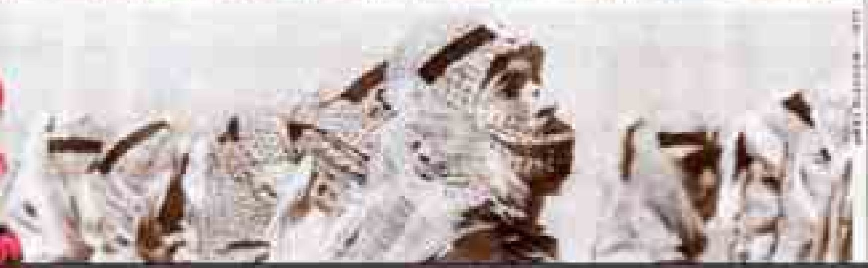
Time, 3 décembre 1979

Agony and hysteria as zealots seize the Sacred Mosque

It was as great a sacrilege to devout Muslims as an attack on Jerusalem's Church of the Holy Sepulchre would be to Christians, or a profanation of the Wailing Wall would be to Orthodox Jews. Last week, a day before the beginning of the Islamic New Year, a mysterious band of Muslim fanatics seized the Sacred Mosque of Mecca, taking an unknown number of hostages. At week's end, the situation at the Sacred Mosque was unclear. Government officials in Riyadh said that Saudi armed forces, including the crack National Guard commanded by Prince Abdullah ibn Abdul Aziz, were in "complete control" of the mosque. Other sources, however, suggested that some of the invaders were holding out.

Yet the violent anti-Western, anti-American reaction of the mobs reflected the uncertain currents of emotional fervor that the Ayatullah has helped loose within the volatile world of Islam.

The Sacred Mosque is a gigantic holy place that can hold as many as 300,000 worshipers. At the center of its courtyard, which is 40 acres in size, is the Ka'ba. Muslims believe that this cube-shaped structure, covered always by a black cloth embroidered in gold, was erected to God by Abraham and that it was cleansed of idols by the Prophet Muhammad in A.D. 630. The Ka'ba is the chief focus of prayer and ritual during the hajj, the annual pilgrimage that this year drew more than 2 million Muslims to Mecca.

chine guns, hand grenades and daggers.

The group was led by a man in his early twenties, whose name was said to be Mohammed Abdullah al-'Utaibah. At the beginning of the call to prayer, the young man asked the imam who was leading the service to declare him the new Mahdi—the Islamic messiah. According to the belief of some Muslims, the Mahdi is supposed to appear during the new century. The imam refused; in the ensuing scuffle his assistant was shot and killed. "We are the followers of the Savior," cried the invaders, as they charged across the great square and surrounded the Ka'ba. A similar attack was attempted that morning at the Prophet's Mosque in Medina, 200 miles to the north, but that assault failed because authorities learned of it in advance.

When word of the invasion reached Riyadh, Saudi Arabia's King Khalid ordered the cutting of all telephone a telex lines to the outside world until he could establish whether the gunmen we connected with any outside group. Th as required by Islamic law, his government sought the permission of the 'ulam the religious leadership, to make a c

En 1979, il y eut assaut à la Kaaba lors du hajj qui occasionna un massacre, conformément à ce qu'annonçait un hadith. Cette attaque sanglante eut lieu le 1 de Muharram 1400, (21 novembre 1979), en d'autres termes le premier jour de l'an 1400 de l'Hégire, au seuil de la période où les signes du Jour dernier ont commencé à se suivre l'un après l'autre.

Türkiye Gazetesi, 12 août 1987

Mekke Olayları'nın içyüzü

KENAN AKIN

Saldırıda bulunanlar sanki uyuşturulmuş gibiydi

Harem-i Şerif'in işgalinden korkuluyordu

İşte kanlı arbede!

Türkiye

12 AĞUSTOS 1987 ÇARŞAMBA

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

Les coulisses des incidents de la Mecque: Le Haram Ash-Sharif (Le Mont du Temple) était menacé

Sept ans après l'attaque de 1979 (1400 de l'Hégire) en 1407 de l'Hégire, un incident encore plus sanglant se produisit durant le hajj. Des pèlerins qui manifestaient dans les rues furent attaqués: 402 personnes furent tuées et un plus grand nombre de gens furent blessés. Les musulmans (soldats saoudiens et pèlerins iraniens) ont commis un grand péché en s'entretuant près de la Beyt-ul Muazzama. Ces incidents avaient beaucoup de similitude avec les faits annoncés dans certains hadiths.

İranlı hacı adayları Humeyni'nin posterleriyle gösteri yapmak istedi

Kâbe kana bulandı

Mekke'de çatışma:

S.Arabistan'ın açıklaması

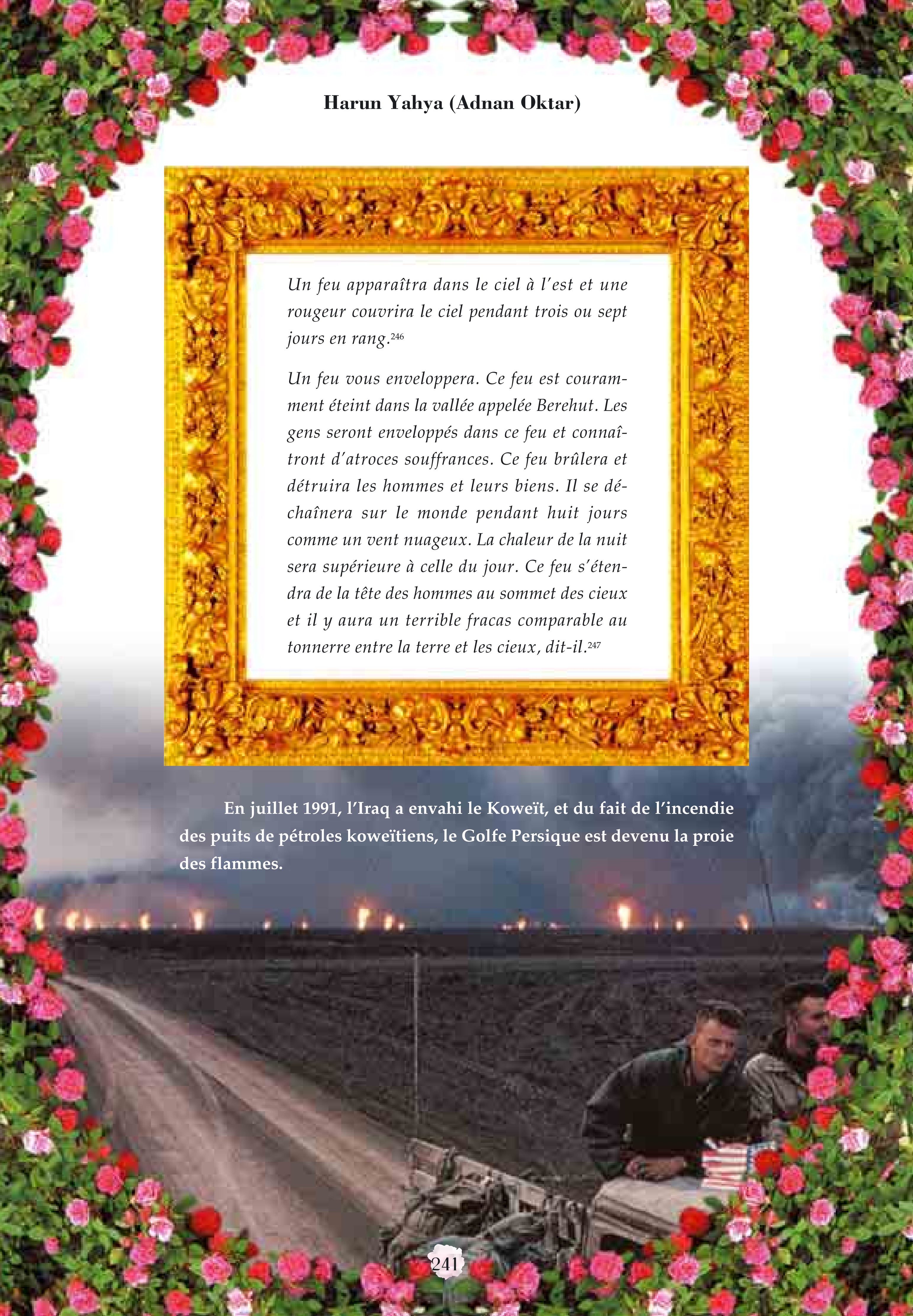
402 ölü

KENAN AKIN Mekke'den bildiriyor

GÜVENLİK KORDONU

Türkiye Gazetesi, 2 août 1987

Les pèlerins iraniens ont tenté de manifester en brandissant des posters de Khomeini. HEURTS À LA MECQUE. Le nombre de morts s'élève à 402 victimes.

Un feu apparaîtra dans le ciel à l'est et une rougeur couvrira le ciel pendant trois ou sept jours en rang.[246]

Un feu vous enveloppera. Ce feu est couramment éteint dans la vallée appelée Berehut. Les gens seront enveloppés dans ce feu et connaîtront d'atroces souffrances. Ce feu brûlera et détruira les hommes et leurs biens. Il se déchaînera sur le monde pendant huit jours comme un vent nuageux. La chaleur de la nuit sera supérieure à celle du jour. Ce feu s'étendra de la tête des hommes au sommet des cieux et il y aura un terrible fracas comparable au tonnerre entre la terre et les cieux, dit-il.[247]

En juillet 1991, l'Iraq a envahi le Koweït, et du fait de l'incendie des puits de pétroles koweïtiens, le Golfe Persique est devenu la proie des flammes.

Les incendies de puits de pétrole au Koweït ont cause la mort de plusieurs personnes et animaux. Selon les experts, un million de tonnes de pétrole se sont répandues dans l'atmosphère sous forme de fumée. Chaque jour, plus de 10.000 tonnes de suie, soufre, dioxyde de carbone et d'importantes quantités d'hydrocarbones, dont on connaît les propriétés cancérigènes, se trouvent au-dessus du Golfe. Ce n'est pas seulement le Golfe mais le monde entier qui brûle.[248]

- Deux puits qui ont été mis à jour ont produit autant de pétrole que la Turquie le fait en un jour, et la fumée qu'ils produisent peut être vue depuis l'Arabie Saoudite, à 55 kilomètres de là.[249]

- On reçoit en permanence la nouvelle de désastres en provenance du Golfe: des centaines de puits allumés au Koweït continuent à brûler activement. Les experts déclarent qu'il est "extrêmement difficile de mettre fin à ces incendies" et que ces incendies atteindront une large zone comprise entre l'Inde et la Turquie dans les dix prochaines années.

Le feu et la fumée provoqués par ces puits polluent constamment l'atmosphère. Le jour est devenu semblable à la nuit au Koweït. La fumée brune qui s'élève dans les cieux, simultanément avec les flammes rappelle l'état du ciel en automne quand l'hiver approche… Il faudra au moins un siècle pour que le Koweït redevienne un lieu tout à fait vivable. La fumée qui accompagne les flammes est visible à des kilomètres à la ronde, elle couvre le ciel, et rend le pays non vivable. Les gens riches quittent peu à peu Koweït.[250]

Sur les ordres de Saddam, des soldats ont mis le feu aux puits de pétroles koweïtiens.

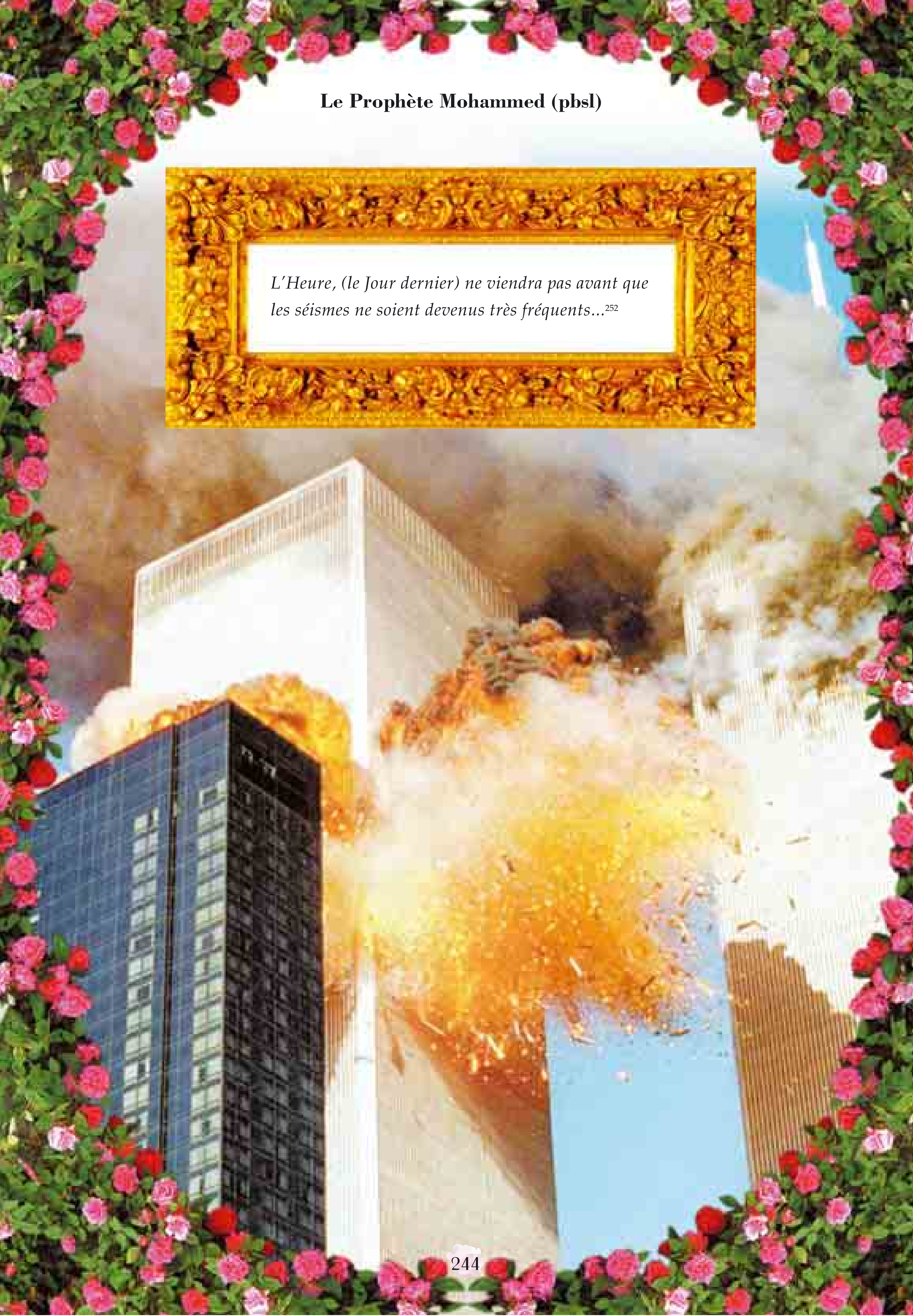

Il (le Mahdi) ne viendra pas avant qu'il y ait un présage du Soleil.[251]

L'éclipse solaire du 11 août 1999 était la dernière du siècle. Durant cette éclipse, qui est de celles qui ne se produisent que tous les 400 ans, le Soleil, la Lune et la terre étaient alignés. C'est la première fois qu'une éclipse a pu être vue et observée par tant de monde pendant une si longue durée. Des manchettes de journaux ont été consacrées à ce phénomène. Ceci peut être interprété comme étant le "présage du Soleil" mentionné dans le hadith. (Dieu sait mieux, évidemment).

Il se peut que le présage du Soleil soit en fait cette grande explosion qui eut lieu au 20ème siècle. À gauche de l'image ci-contre, on voit une photo du Soleil prise en 1996. L'image de droite a été prise en 2000 et montre l'aspect le plus récent sous lequel se présente cette étoile, après l'explosion.

L'Heure, (le Jour dernier) ne viendra pas avant que les séismes ne soient devenus très fréquents...[252]

On a assisté au siècle dernier à l'apparition d'avions supersoniques, à l'invention de trains et de moyens de transports qui nous permettent de parcourir en quelques minutes des distances qui auraient requis autrefois des mois de voyages, et ce dans un grand confort. Les faits évoqués dans le hadith trouvent ici leur traduction concrète.

Autrefois, la communication entre les divers continents demandait des semaines, alors qu'aujourd'hui c'est une affaire de secondes, grâce à l'internet et au progrès de la technologie. Les produits dont on devait attendre la livraison pendant des semaines, après un long voyage, sont de nos jours livrés très rapidement. Des millions de livres peuvent être imprimés dans le temps qu'il fallait pour écrire une simple lettre jadis.

De même, les progrès technologiques ont permis de réduire le

Il y aura deux grands événements avant le Jour du Jugement, et ensuite des années de séismes.[253]

"All the News That's Fit to Print"

The New York Times

LATE CITY EDI

NEW YORK, WEDNESDAY, OCTOBER 7, 1981

SADAT ASSASSINATED AT ARMY PARADE AS MEN AMID RANKS FIRE INTO STANDS; VICE PRESIDENT AFFIRMS 'ALL TREATIES

Anouar el-Sadate, qui est venu au pouvoir en Egypte en 1970 et qui y resta pendant 11 ans, a été tué par ses adversaires lors d'une parade militaire en 1981. D'autres dirigeants égyptiens qui ont été tués sont le Premier ministre M. Boutros Ghali, assassiné en 1910, et le Premier ministre Mahmoud Nukrashy Pacha, assassiné en 1948.

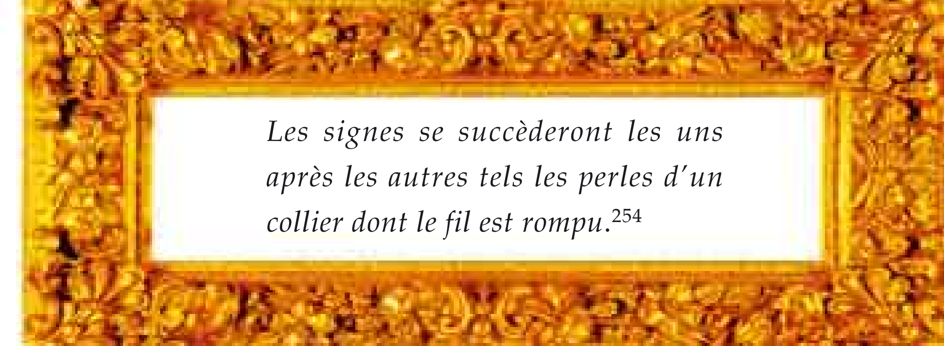

Bachir Gemayel était le leader des Phalanges et un Président du Liban qui fut assassiné

Le mot Cham n'est pas utilisé uniquement pour la ville de Damas en Syrie. Le mot signifie «gauche» en arabe, et a longtemps été utilisé pour se référer à ces pays qui se trouvent à gauche de la région du Hijaz (là où se trouvent les villes de La Mecque et Médine). Beaucoup de dirigeants ont été tués dans la région. Certains d'entre eux sont : l'ancien Premier ministre syrien Salah al-Din al-Bitar (en bas à gauche), tué en 1980, le Premier ministre syrien Droubi Pacha, assasiné en 1921, le Premier ministre syrien Mouhsin al-Barazi, assassiné en 1949, le roi Abdallah de Jordanie, tué en 1851, et Bachir Gemayel le leader des Phalanges libanaises (en haut à droite), qui a été tué dans un attentat à la bombe en 1982.

Les signes se succèderont les uns après les autres tels les perles d'un collier dont le fil est rompu.[254]

Aujourd'hui, les états de la région en question comprennent Israël. C'est la raison pour laquelle il se peut que le hadith fasse référence à la guerre entre l'état d'Israël et l'Egypte, et l'invasion du territoire égyptien.

British, French and Israelis move on Suez Canal

Le 26 octobre 1956, Israël a attaqué l'Egypte et a commencé à occuper la péninsule du Sinaï. Les combats ont pris fin peu après l'intervention des Nations Unies, et une force de paix de l'ONU était stationnée sur la frontière israélienne.

La Guerre des Six Jours en 1967 était une autre guerre entre Israël et l'Egypte. A la fin de la guerre, Israël a capturé toute la Bande de Gaza et la péninsule du Sinaï, la Cisjordanie du Jourdain, la ville de Jérusalem et le Golan.

L'Heure ne viendra pas avant que les gens ne se mettent à rivaliser dans la construction d'édifices élevés.[255]

Le Jour dernier ne viendra pas avant que le temps ne se mette à passer plus vite.[256]

New York Times, 19 April 1906

OVER 500 DEAD, $200,000,000 LOST IN SAN FRANCISCO EARTHQUAKE

Nearly Half the City Is in Ruins and 50,000 Are Homeless.

WATER SUPPLY FAILS AND DYNAMITE IS USED IN VAIN

Great Buildings Consumed Before Helpless Firemen—Federal Troops and Militia Guard the City, With Orders to Shoot Down Thieves—Citizens Roused in Early Morning by Great Convulsion and Hundreds Caught by Falling Walls.

CNN.com / WORLD

SEARCH GO
MAIN PAGE
WORLD
U.S.
WEATHER
BUSINESS
SPORTS
POLITICS
LAW
SCI-TECH
SPACE
HEALTH
ENTERTAINMENT
TRAVEL
EDUCATION
CAREER
IN-DEPTH

Strong quake rattles southwestern Japan

March 24, 2001
Web posted at: 3:06 AM EST (0806 G

TOKYO, Japan -- At least two people were injured after an earthquake measuring 6.4 shook western Japan, but there were n immediate signs of widespread damage.

The quake, centered about 61 kilometers (38 miles) below g struck at 3:28 p.m. local time

CNN.com / WORLD

SEARCH GO
MAIN PAGE
WORLD
U.S.
WEATHER
BUSINESS
SPORTS
POLITICS
LAW
SCI-TECH
SPACE
HEALTH
ENTERTAINMENT
TRAVEL
EDUCATION
CAREER
IN-DEPTH
QUICK NEWS
LOCAL
COMMUNITY
MULTIMEDIA

Earthquake rocks China, officials say

April 13, 2001
Web posted at: 1:50 AM EDT (0550 GMT)

BEIJING, China -- The second earthquake in three days in southwest China has killed at least two people, and injured at least 190 more.

Damage is said to be extensive from the magnitude 5.9 quake in the province of Yunnan, near China's border with Myanmar.

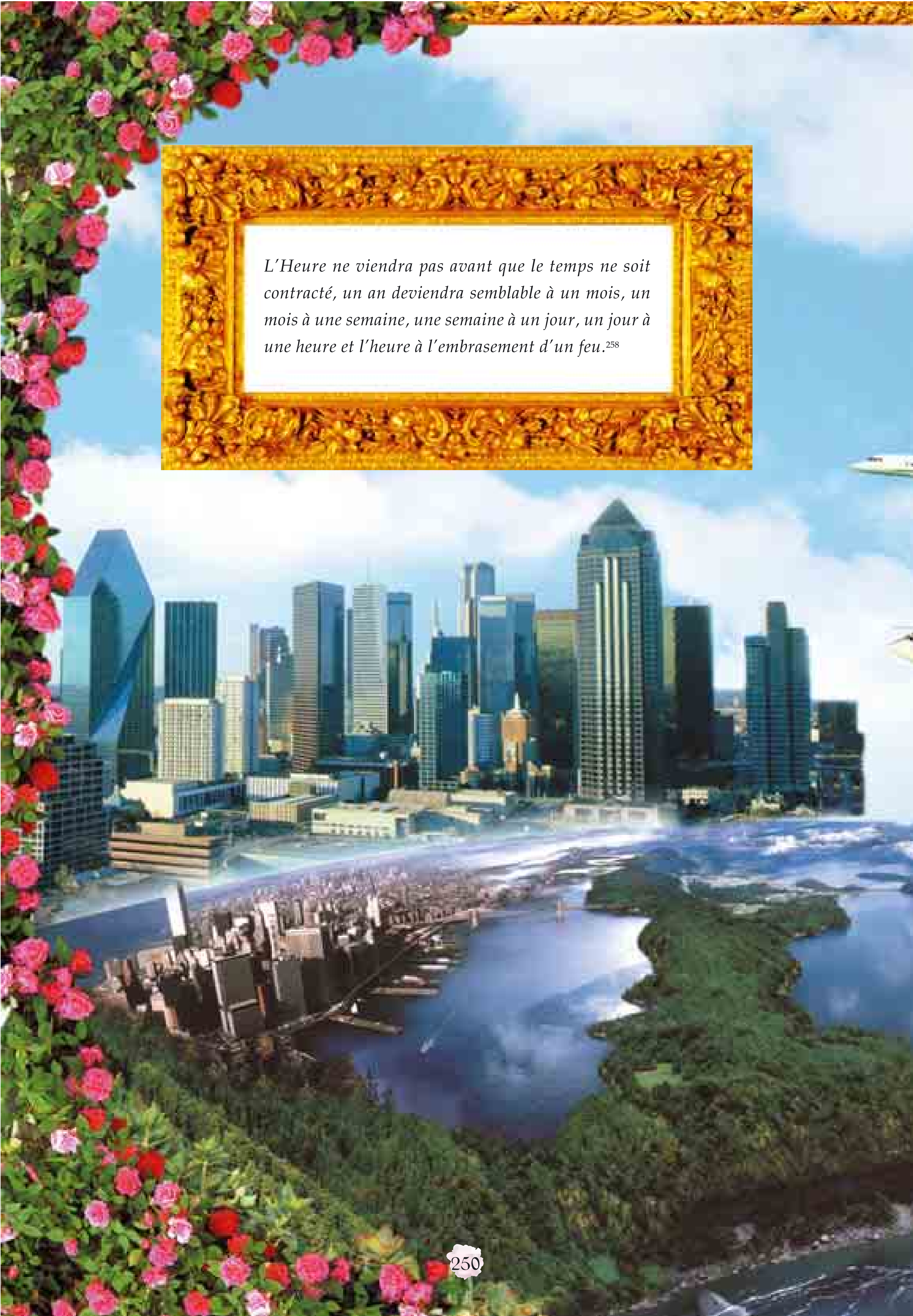
Les signes de la fin des temps se manifestent l'un apres l'autre

Dans les hadiths qui nous sont parvenus, il est question de la fin des temps associée à l'âge d'or de l'Islam. Quand nous nous penchons sur les événements qui surviennent de nos jours, nous voyons plusieurs indices qui tendent à montrer que nous sommes proches de la fin des temps mais aussi de la venue de cet âge d'or.

Il faut préciser que les signes mentionnés dans les hadiths que nous voyons dans ce chapitre ont pu être attestés dans une plus ou moins grande mesure à travers ces derniers quatorze siècles, dans quelque partie du monde. Cela ne signifie pas qu'il s'agissait déjà de la fin des temps, car celle-ci ne surviendra que lorsque ses signes se succèderont à intervalles rapprochés dans une même période, comme nous en informe ce hadith:

> *Les signes se succèderont les uns après les autres tels les perles d'un collier dont le fil est rompu.*[257]

Dans les hadiths, le début de la fin des temps se caractérise par la multiplication des guerres et des conflits, quand le chaos et la décadence morale pointent à l'horizon et que les hommes se détournent de la religion et de la morale. À cette époque-là, les désastres naturels deviendront fréquents à la surface du globe, la pauvreté atteindra des taux inouïs, la criminalité connaîtra une croissance exponentielle partout dans le monde. Mais ce ne sera que la première étape. Durant la seconde phase, Dieu sauvera l'humanité du chaos et lui accordera une existence pleine de prospérité, de paix et de sécurité.

L'Heure ne viendra pas avant que le temps ne soit contracté, un an deviendra semblable à un mois, un mois à une semaine, une semaine à un jour, un jour à une heure et l'heure à l'embrasement d'un feu.[258]

L'Heure ne viendra pas avant qu'un homme se mette à parler avec l'extrémité de son fouet.[259]
Il n'y aura pas de Jugement, tant que l'homme n'entendra pas sa propre voix lui répondre.[260]
Le signe annonciateur de ce jour: une main sera tendue, venant du ciel et les hommes la verront.[261]

temps nécessaire à la cuisine, au ménage, aux soins consacrés aux enfants.

On pourrait citer encore maints autres exemples. L'important, c'est de voir que les signes de la fin des temps, tels qu'ils ont été décrits par le Prophète au 7ème siècle, se produisent aujourd'hui l'un après l'autre.

On sait que le fouet est un instrument que l'on utilisait autrefois pour monter ou conduire des bêtes telles que les chevaux ou chameaux. Quand nous étudions de près les hadiths, nous pouvons remarquer que le Prophète établit une comparaison. Posons à présent aux gens d'aujourd'hui la question suivante: "Y a-t-il un appareil moderne qui parle et ressemble à un fouet?"

La réponse qui s'impose d'emblée à l'esprit est le téléphone portable avec sa longue antenne, et les autres appareils de communication similaire. Si nous gardons à l'esprit que les téléphones mobiles et satellitaires sont des inventions extrêmement récentes, nous

Le signe annonciateur de ce jour est une main qui surgira du ciel, et les gens s'arrêteront pour la contempler.[262]

sommes encore plus à même d'apprécier la sagesse qui se cache derrière cette description faite par le Prophète il y a 1.400 ans. C'est un signe de plus qui tend à prouver que nous sommes à l'orée des Temps Derniers.

Le message de ce hadith est très clair. Le fait qu'on puisse entendre sa propre voix est un autre signe de la fin du monde. Il est évident que pour entendre sa propre voix, il faut d'abord l'enregistrer puis écouter l'enregistrement. Les systèmes d'enregistrement et de reproduction de

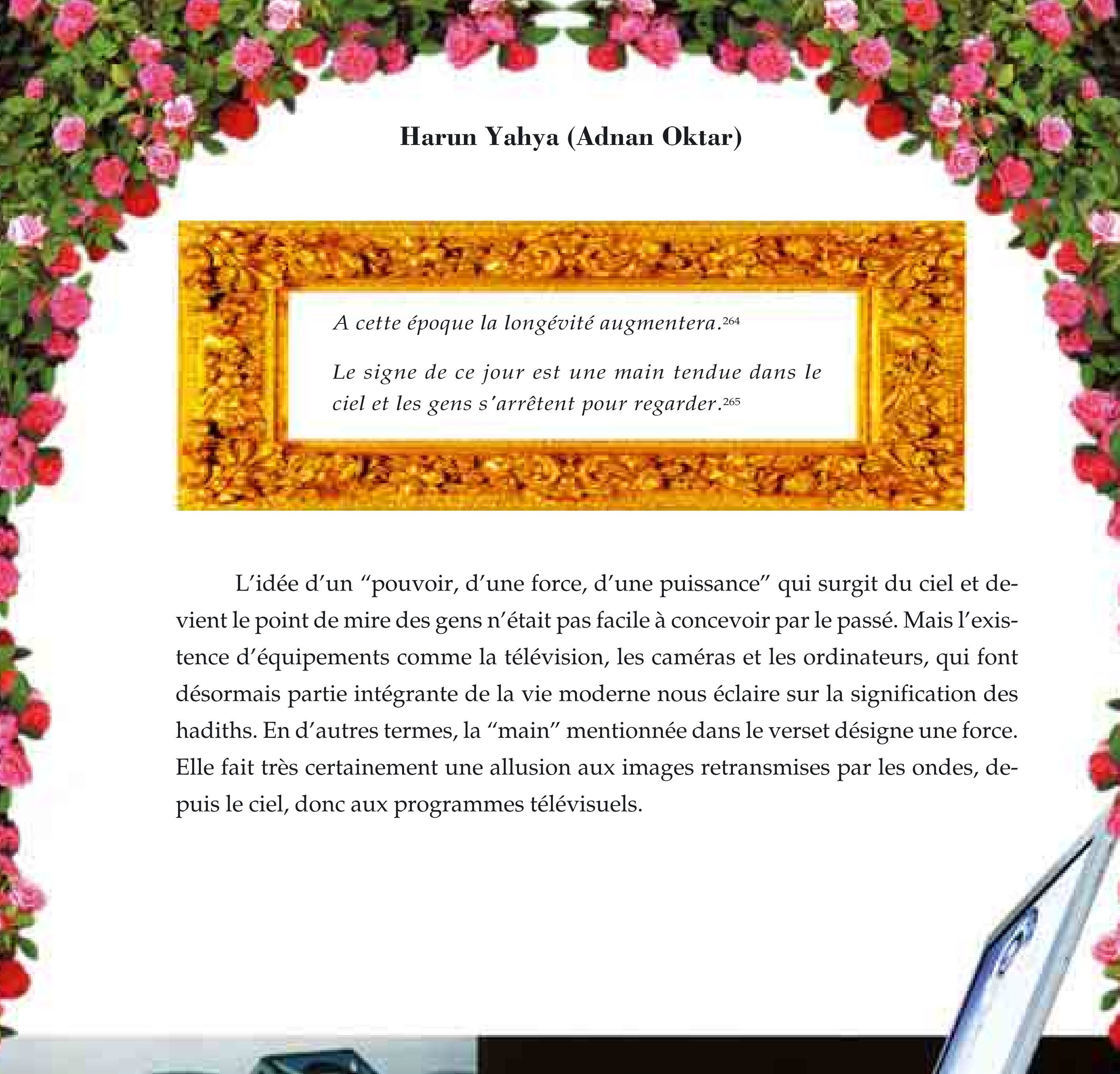

Il n'y aura pas de Jugement … jusqu'à ce que la propre voix d'une personne lui parle.[263]

la voix sont nés au 20ème siècle. Cette invention a marqué un tournant et a permis la naissance des communications et des média. Cette technologie a atteint aujourd'hui la perfection grâce aux ordinateurs et à l'industrie laser.

En bref, les instruments électroniques modernes, les microphones et haut-parleurs qui nous permettent d'enregistrer la voix et de la restituer sont des concrétisations du hadith mentionné.

Le terme arabe traduit par "main" dans ces hadiths est yed. Il a d'autres acceptions comme "pouvoir, force, puissance, moyens" et il est probable que ces hadiths se réfèrent à l'un de ces sens.

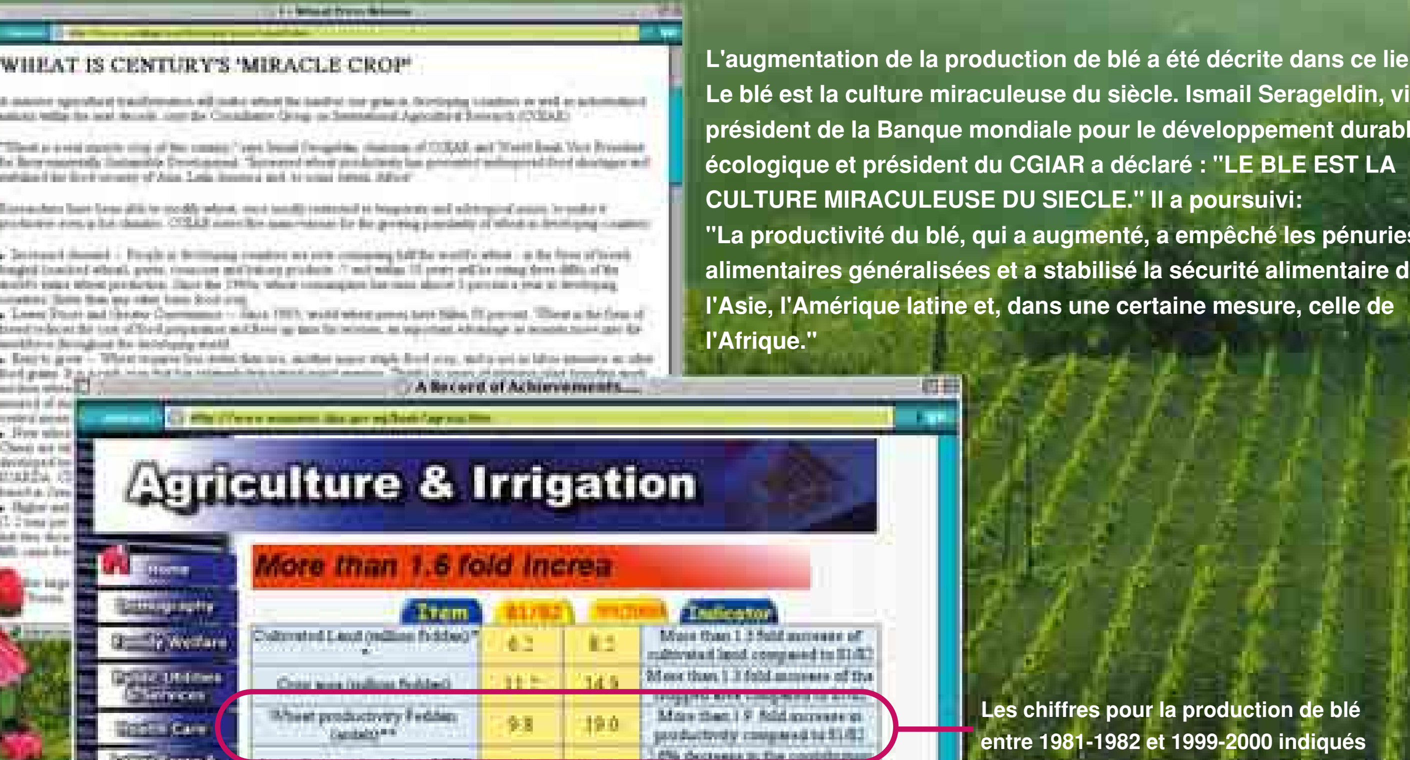
A cette époque la longévité augmentera.[264]

Le signe de ce jour est une main tendue dans le ciel et les gens s'arrêtent pour regarder.[265]

L'idée d'un "pouvoir, d'une force, d'une puissance" qui surgit du ciel et devient le point de mire des gens n'était pas facile à concevoir par le passé. Mais l'existence d'équipements comme la télévision, les caméras et les ordinateurs, qui font désormais partie intégrante de la vie moderne nous éclaire sur la signification des hadiths. En d'autres termes, la "main" mentionnée dans le verset désigne une force. Elle fait très certainement une allusion aux images retransmises par les ondes, depuis le ciel, donc aux programmes télévisuels.

Le Prophète a fourni maints autres détails sur les avancées technologiques qui accompagneront la fin des temps. Les hadiths attirent ainsi notre attention sur les techniques agricoles modernes, le développement de nouvelles méthodes de production, la recherche menée sur l'amélioration des semences et l'accroissement de la production, progrès qui résultent d'une meilleure utilisation des précipitation stockées dans des lacs artificiels et d'écluses.

L'augmentation de la production de blé a été décrite dans ce lie
Le blé est la culture miraculeuse du siècle. Ismail Serageldin, vi
président de la Banque mondiale pour le développement durabl
écologique et président du CGIAR a déclaré : "LE BLE EST LA CULTURE MIRACULEUSE DU SIECLE." Il a poursuivi:
"La productivité du blé, qui a augmenté, a empêché les pénuries alimentaires généralisées et a stabilisé la sécurité alimentaire d
l'Asie, l'Amérique latine et, dans une certaine mesure, celle de l'Afrique."

Les chiffres pour la production de blé entre 1981-1982 et 1999-2000 indiqués sur le site web: www.economic.idsc.gov.eg/book/agricul.htm montrent une augmentation de 90%.

COOPERATIVE EXTENSION SERVICE

UNIVERSITY OF KENTUCKY • COLLEGE OF AGRICULTURE

UK

Molecular Farming

Using Biotechnology in Agriculture for the Sustainable Production of New Materials

[illegible] Davies and Orlando Chambers, The Tobacco and Health Research Institute (THRI)

This publication is part of a series that seeks to provide science-based information about discoveries in agricultural biotechnology. The information in these publications comes from the Biotechnology Research and Education Initiative (BREI) committee, which comprises a multi-disciplinary team of research, extension, and teaching professionals from the College of Agriculture. The series is designed to help Kentuckians understand and assess the risks and benefits of agricultural biotechnology.

BREI

Introduction

The science of biotechnology, now some 20 years old, has long promised the prospect of adapting agricultural crops and livestock to entirely new purposes. Just as genetically engineered bacteria have become routinely used for economical, efficient production of a wide range of medicinal proteins and industrial enzymes, plants and animals may be engineered to produce a variety of valuable biological molecules ranging from [illegible]

How Does Mo[illegible]

La technologie avance très rapidement aujourd'hui. La qualité et la quantité des produits augmentent énormément. Ce développement rapide, en particulier en science génétique, crée une révolution dans la technologie agricole, de la même manière que dans tous les aspects de la technologie.

A ce moment … l'espérance de vie s'allonge.[267]

BBC NEWS
You are in: Health
Front Page
World
UK
UK Politics
Business
Sci/Tech
Health
Background
Briefings
Medical notes
Education
Entertainment
Sunday, 26 December, 1999, 14:04 GMT
Children could 'live to 100'
Longer years of good health do not always accompany longer life

Quatorze siècles se sont écoulés depuis que le Prophète a prononcé ces paroles. De nos jours, l'espérance de vie de l'homme est beaucoup plus élevée qu'aux autres époques de l'histoire récente. On peut mesurer la différence entre les chiffres du début et ceux de la fin du 20ème siècle. Ainsi, un enfant né en 1995 peut espérer vivre 35 ans de plus qu'un enfant né vers 1900. Autre exemple, autrefois, il était très rare de vivre jusqu'à 100 ans alors qu'aujourd'hui les centenaires sont devenus beaucoup plus nombreux. .

Plus de la moitié des progrès concernant l'extension de la vie sont apparus au 20ème siècle. On peut trouver des informations sur ce sujet sur le site suivant: (www.hsph.harvard.edu/review/special.htm) Selon ce site, "l'espérance de vie aux États-Unis par exemple est passée de 47 ans en 1900 à 78 ans 1995… Tout d'abord, il faut noter que lorsque les gens sont pauvres, ils meurent jeunes et une minuscule augmentation des revenus par tête peut avoir un impact majeur sur l'espérance de vie. Ensuite, même si vous étiez très riche en 1900, il y a 25 années d'espérance de vie que vous nous pouviez pas acheter et que l'on pouvait atteindre en 1990, même en ayant des revenus relativement modestes."

Le site ci-dessous (www.viewzone.com/aging.html) inclut certaines statistiques. Selon celles-ci les nouveaux-nés auront une espérance de vie de 76 ans mais cette moyenne peut varier car "en 1796 l'espérance de vie était de 24 ans. 100 ans plus tard elle avait doublé et atteignait 48 ans. Aujourd'hui elle est passée à 76." Plus de la moitié des baby boomers vivant ici en Amérique pourront célébrer leur centième anniversaire et même au-delà, en étant en excellente santé," dit le Dr. Ronald Klatz de l'Institut Américain contre le vieillissement.

Conclusion

Dans le Coran, Dieu affirme qu'Il a accompli de nombreux miracles par l'intermédiaire de Ses prophètes. Quand le Prophète Moïse jeta son bâton, par exemple, il se transforma en serpent, et lorsqu'il frappa la surface de la mer avec ce même bâton, elle se divisa en deux et offrit une voie d'accès à pied sec en son milieu. Le Prophète Jésus vint au monde sans avoir de père et parla alors qu'il était au berceau. Il était de plus capable de soigner les malades miraculeusement. Tous ces prodiges étaient un secours et un appui que leur accordait Dieu pour les aider à convaincre les gens et les exhorter à embrasser la foi.

Dieu a assisté le Prophète Mohammad à la fois par les miracles contenus dans le Coran et la connaissance qu'Il lui a donnée sur le monde de l'invisible. Le Prophète a ainsi pu fournir des informations portant sur des événements situés dans un futur proche ou plus lointain. Le fait de les voir se réaliser est un moyen d'augmenter l'enthousiasme des croyants et d'éveiller les cœurs des mécréants à la grandeur de l'Islam.

Des événements qui semblaient impossibles à son époque, car tout simplement inimaginables, se produisent à présent, les uns après les autres et constituent une preuve éloquente du fait que le Prophète détenait un savoir particulier.

Nous devons faire remarquer que ceux qui refusent d'être guidés dans le droit chemin refuseront également de croire, en dépit du caractère incontestable des miracles du Prophète et du Coran. Dieu évoque ce fait dans le Coran:

Et ils jurent par Dieu de toute la force de leurs serments, que s'il leur venait un miracle, ils y croiraient (sans hésiter) Dis: "En vérité, les miracles ne dépendent que de Dieu." Mais qu'est-ce qui vous fait penser que quand cela (le signe) arrivera, ils ne vont pas ne pas y croire? (Sourate al-An'am: 109)

Conclusion: Ceux qui prendront exemple sur le Prophète seront sauvés

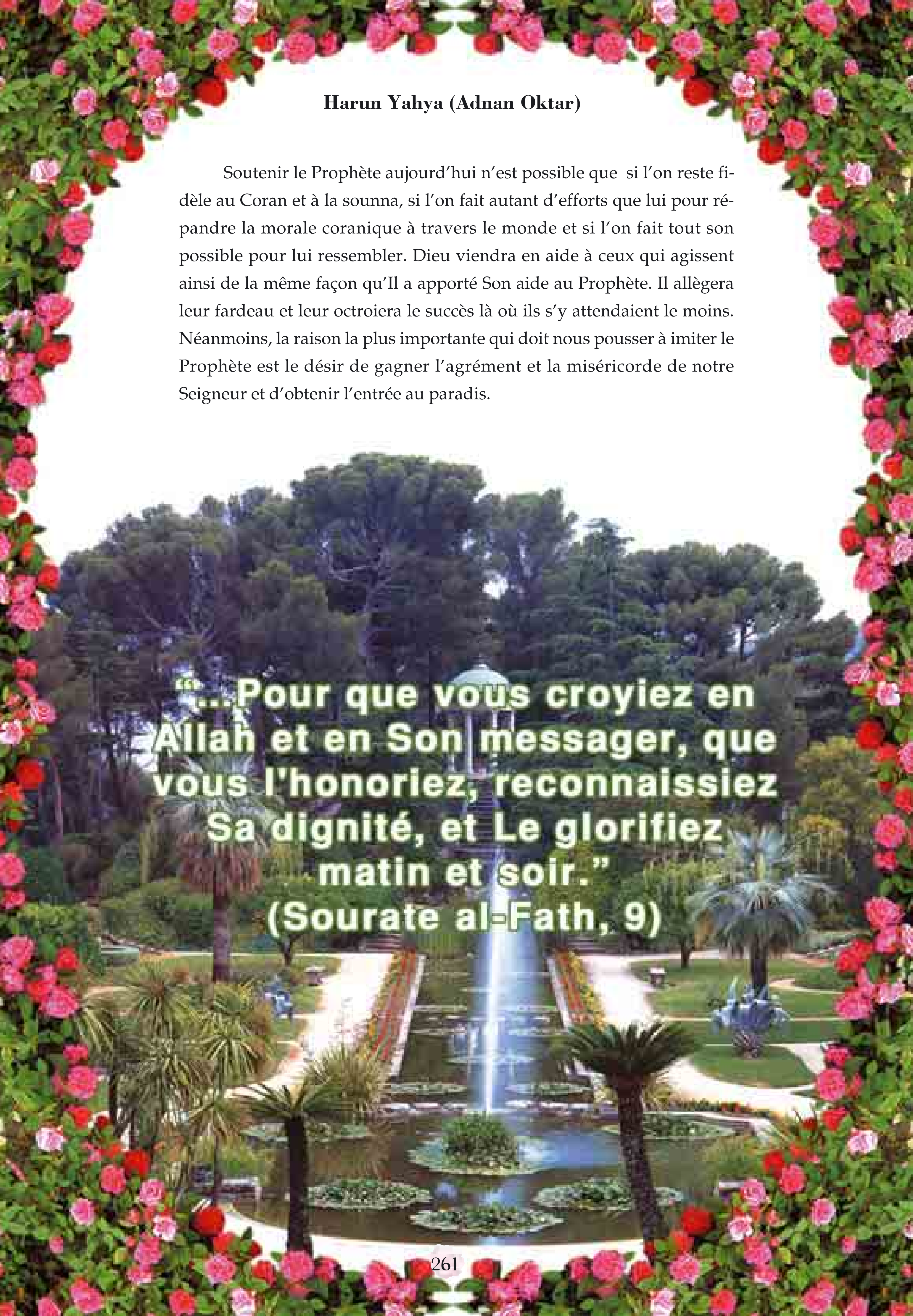
La raison essentielle qui motive le désir de connaître la moralité du Prophète, de savoir comment il s'est comporté en telle ou telle circonstance, est de prendre exemple sur lui, et sur sa piété, sa droiture, la pureté de sa foi, sa modestie, sa propreté, et la perfection de sa croyance. La plupart des gens choisissent une personne comme modèle et s'appliquent à imiter son comportement en tout point. Mais c'est le Prophète qui devrait être pris comme exemple à notre époque.

Dans les versets du Coran, Dieu souligne l'importance de croire en Lui et en Son Prophète, de soutenir et d'assister le Prophète et de suivre sa voie. Il lui a été annoncé que ceux qui agiront ainsi seront sauvés:

> *Pour que vous croyiez en Dieu et en Son Messager, que vous L'honoriez, reconnaissiez Sa dignité, et Ce glorifiez matin et soir.* (Sourate al-Fath: 9)

> *"... Ceux qui croiront en lui, le soutiendront, lui porteront secours et suivront la lumière descendue avec lui: ceux-là seront les gagnants.* (Sourate al-A'raf: 157)

Soutenir le Prophète aujourd'hui n'est possible que si l'on reste fidèle au Coran et à la sounna, si l'on fait autant d'efforts que lui pour répandre la morale coranique à travers le monde et si l'on fait tout son possible pour lui ressembler. Dieu viendra en aide à ceux qui agissent ainsi de la même façon qu'Il a apporté Son aide au Prophète. Il allègera leur fardeau et leur octroiera le succès là où ils s'y attendaient le moins. Néanmoins, la raison la plus importante qui doit nous pousser à imiter le Prophète est le désir de gagner l'agrément et la miséricorde de notre Seigneur et d'obtenir l'entrée au paradis.

"Il est le Créateur des cieux
et de la terre à partir du
néant ! Lorsqu'Il décide une
chose, Il dit seulement :
"Sois", et elle est aussitôt."
(Sourate al-Baqarah, 117)

La tromperie de l'évolution

Chaque détail dans cet univers est le signe d'une création supérieure. A l'inverse du matérialisme, qui cherche à nier la réalité de la création dans l'univers, et qui n'est en fait qu'une tromperie qui n'a rien de scientifique.

Une fois le matérialisme infirmé, toutes les autres théories fondées sur cette philosophie deviennent caduques. La principale parmi ces dernières n'est autre que le darwinisme, autrement dit, la théorie de l'évolution. Cette théorie, qui soutient que la vie est née de la matière inanimée par pure coïncidence a été démolie par la reconnaissance que l'univers a été créé par Allah. C'est Allah Qui a créé l'univers et qui l'a conçu dans le moindre détail. De ce fait, il est impossible que la théorie de l'évolution, qui soutient que les êtres vivants n'ont pas été créés par Allah mais sont le produit de coïncidences, soit vraie.

La théorie de l'évolution ne résiste ni à l'analyse ni aux dernières découvertes scientifiques. La conception de la vie est extrêmement complexe et étonnante. Dans le monde inanimé, par exemple, nous pouvons explorer la fragilité des équilibres sur lesquels reposent les atomes et plus loin, dans le monde animé, nous pouvons observer la complexité de la conception qui a pu unir ces atomes et comment sont extraordinaires les mécanismes et les structures telles que les protéines, les enzymes et les cellules, qui en sont issues.

Cette conception extraordinaire de la vie a réfuté le darwinisme à la fin du 20ème siècle.

Nous avons traité ce sujet, en plein détail, dans certaines de nos autres études et nous continuons toujours à le faire. Cependant, nous pensons qu'en raison de son importance, il serait utile de résumer ce qui a été avancé.

L'effondrement scientifique du darwinisme

Bien que cette doctrine remonte à la Grèce antique, la théorie de l'évolution n'a été largement promue qu'au 19ème siècle. Le développement le plus important qui a irrésistiblement propulsé cette théorie comme sujet majeur dans le monde scientifique est la publication en 1859 du livre de Charles Darwin intitulé *L'origine des espèces.* Dans ce livre, Darwin a nié que les différentes espèces vivantes sur terre aient été créées séparément par Allah. Selon Darwin, tous les êtres vivants auraient un ascendant commun et se seraient diversifiés à travers le temps suite à de petits changements.

La théorie de Darwin n'est basée sur aucune découverte scientifique concrète ; comme il l'a lui-même admis, il ne s'agit en fait que d'une "hypothèse". De plus, comme il le reconnaît dans le long chapitre de son livre intitulé "Les difficultés de la théorie", cette théorie a échoué à donner des réponses aux plusieurs questions cruciales qui l'entourent.

Darwin a donc investi tous ses espoirs dans les nouvelles découvertes scientifiques, qu'il espérait voir résoudre "les difficultés de la théorie". Cependant, contrairement à ses espérances, les découvertes scientifiques ont étendu les dimensions de ces difficultés.

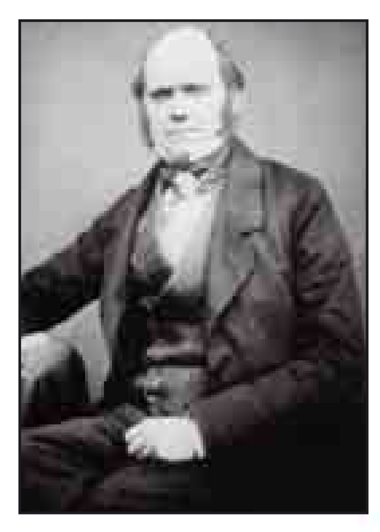
La défaite du darwinisme face à la science peut être résumée en trois points essentiels :

1) Cette théorie ne peut en aucun cas expliquer comment la vie a été produite sur terre ;

2) Il n'existe aucune découverte scientifique démontrant que les "mécanismes évolutionnistes" proposés par cette théorie aient quelque pouvoir pour se développer.

3) Les fossiles à notre disposition révèlent, tout à fait, le contraire de ce que suggère la théorie de l'évolution.

Dans cette section, nous examinerons sommairement ces trois points essentiels.

Charles Darwin

La première étape insurmontable : l'origine de la vie

La théorie de l'évolution se base, en principe, sur le fait que toutes les espèces vivantes se sont développées à partir d'une cellule vivante unique qui est apparue sur terre il y a 3,8 milliards d'années. Mais la théorie de l'évolution ne peut répondre au fait de savoir comment une seule cellule a pu produire des millions d'espèces vivantes aussi complexes. Et si une telle évolution s'est vraiment produite, pourquoi les traces de cette évolution ne peuvent-elles être observées dans les archives fossiles ? Mais, tout d'abord, nous devons analyser le premier stade du processus évolutionniste présumé. Comment est apparue cette "première cellule" ?

Comme la théorie de l'évolution nie la création et n'accepte aucune sorte d'intervention surnaturelle, elle entretient l'idée que "la première cellule" était accidentellement née suivant les lois de la nature, mais sans aucune conception préalable, ni plan, ni arrangement d'aucune sorte. Selon cette théorie, la matière inanimée doit avoir produit accidentellement une cellule vivante. C'est, hélas, une revendication incompatible avec les règles élémentaires des sciences biologiques.

"La vie vient de la vie"

Dans son livre, Darwin n'a jamais mentionné l'origine de la vie. Les connaissances scientifiques primitives de son époque étaient fondées sur la supposition que les êtres vivants avaient une structure très simple. Depuis les temps médiévaux, la génération spontanée est une théorie largement partagée. Elle affirme que des matières non vivantes s'associent pour former des organismes vivants. On croyait ainsi que les insectes naissaient des restes de nourriture et que les souris provenaient du blé. Des expériences intéressantes ont été conduites pour tenter de démontrer, en vain, la véracité de cette théorie. Du blé a été placé sur un chiffon sale dans l'espoir que des souris en sortent au bout d'un moment, mais sans succès.

L'apparition de vers sur de la viande a, par contre, été considérée à tort comme une preuve de génération spontanée. Or, quelque temps plus tard, il est devenu manifeste que les vers n'apparaissaient pas sur la viande spontanément, mais y étaient transportés par des mouches sous forme de larves, invisibles à l'œil nu.

D'autre part, durant la période où Darwin a écrit *L'origine des espèces,* l'idée que les bactéries pouvaient apparaître de la matière inanimée était largement partagée dans le milieu scientifique.

Mais, cinq ans après la publication du livre de Darwin, la dé-

couverte de Louis Pasteur a réfuté cette croyance qui constituait la base de la théorie de l'évolution. Après une longue période consacrée à la recherche et l'expérimentation, Pasteur conclut de façon définitive : *"La revendication que la matière inanimée peut produire la vie est enterrée dans l'histoire pour toujours."*[268]

Louis Pasteur

Les avocats de la théorie de l'évolution se sont longtemps opposés aux découvertes de Pasteur. Depuis lors, le développement de la science a révélé comment était complexe la structure de la cellule d'un être vivant, et l'idée que la vie puisse naître accidentellement se trouve dans une impasse plus grande encore.

Les efforts peu concluants du 20ème siècle

Le premier évolutionniste qui s'est intéressé à la question de l'origine de la vie au 20ème siècle fut le célèbre biologiste russe, Alexandre Oparin. Il proposa diverses thèses dans les années trente pour tenter de prouver que la cellule d'un être vivant serait le fruit du hasard. Ces études, cependant, furent condamnées à l'échec et Oparin a dû faire la confession suivante :

> Malheureusement, l'origine de la cellule reste, en réalité, une question qui représente le point le plus sombre de toute la théorie de l'évolution.[269]

Les disciples évolutionnistes d'Oparin ont essayé de continuer les expériences pour résoudre l'énigme de l'origine de la vie. L'expérience la plus célèbre est celle du chimiste américain Stanley Miller en 1953. Lors de son expérience, il associa les gazes qui étaient censés exister dans l'atmosphère initiale de la terre, puis y ajouta de l'énergie. Miller réussit à synthétiser plusieurs molécules organiques (des acides aminés) présentes dans la structure des protéines.

Mais il ne fallut que quelques années pour apprendre que cette expérience, qui avait alors été présentée comme un pas important achevé au nom de la théorie de l'évolution, devait être invalidée car l'atmosphère utilisée dans l'expérience différait largement de celle des conditions réelles de la terre.[270]

Après un long silence, Miller reconnut que les conditions atmosphériques mises en place n'étaient pas réalistes.[271]

Tous les efforts des évolutionnistes tout au long du 20ème siècle pour expliquer l'origine de la vie se sont soldés par des échecs. Jeffrey Bada, géochimiste de l'Institut Scripps de San Diego, le reconnaît dans un article qu'il publie dans le magazine *Earth* en 1998 :

L'un des mensonges les plus sérieux avancés par les évolutionnistes consiste à imaginer que la vie ait pu apparaître spontanément sur une terre dite "primitive", telle qu'elle est représentée sur l'image ci-dessus. Ils essayèrent notamment d'étayer leurs idées par leurs études menées comme par exemple l'expérience de Miller. Leurs efforts se soldèrent une fois encore par un échec au vu des faits scientifiques : des résultats obtenus dans les années 1970 prouvèrent que l'atmosphère supposée exister à l'époque de la terre primitive était totalement inadaptée à la vie.

> Aujourd'hui, alors que le 20ème siècle touche à sa fin, nous nous trouvons toujours face au plus grand problème non résolu et que nous avions toujours eu depuis le début du 20ème siècle : quelle est l'origine de la vie sur terre ?[272]

La structure complexe de la vie

La cause principale de l'impasse majeure dans laquelle se trouve la théorie de l'origine évolutionniste de la vie réside dans le fait que même les organismes vivants considérés comme les plus simples ont des structures incroyablement complexes. La cellule d'un être vivant est plus complexe que tous les produits technologiques développés par l'homme. Aujourd'hui, même dans les laboratoires les plus développés du monde, une cellule vivante ne peut pas être produite, en associant uniquement des matières inorganiques.

Les conditions requises pour la formation d'une cellule sont trop importantes en terme de quantité pour pouvoir avancer l'idée de coïncidences et la retenir comme explication convaincante. La probabilité que les protéines, composantes de la cellule, soient synthétisées par hasard est de l'ordre de 1 pour 10^{950} pour une protéine moyenne composée de 500 acides aminés. En mathématiques, une probabilité de l'ordre de 1 sur 10^{50} est considérée comme relevant quasiment du domaine de l'impossible.

La molécule d'ADN, qui se trouve dans le noyau de la cellule et qui stocke l'information génétique, est une banque de données incroyable. Selon les calculs établis, si l'information codée de l'ADN était retranscrite, on obtiendrait l'équivalent d'une bibliothèque géante composée de 900 volumes d'encyclopédies de 500 pages chacun.

A ce stade, nous sommes confrontés à un dilemme très intéressant : l'ADN ne peut se reproduire qu'à l'aide de quelques protéines spécialisées (les enzymes). Et la synthèse de ces enzymes ne peut être obtenue qu'en utilisant l'information codée de l'ADN. Mais comme les uns dépendent des autres, ils doivent exister en même temps pour que la reproduction se fasse, et ce qui plonge dans une impasse totale le scénario de la vie produite par elle-même. Le célèbre évolutionniste, le professeur Leslie Orgel, de l'Université de San Diego en Californie, le reconnaît dans la publication du numéro de septembre 1994 du magazine *Scientific American* :

> Il est extrêmement improbable que des protéines et des acides nucléiques, tous les deux reconnus comme étant structurellement complexes, aient surgi spontanément au même endroit, et ce en même temps. Tout comme il semble impossible d'avoir l'un sans l'autre. Et donc, à priori, il est possible de conclure que la vie n'a jamais pu être le résultat de réactions chimiques.[273]

S'il est impossible que la vie soit apparue à la suite de causes naturelles, alors l'idée qu'elle a été "créée" de façon surnaturelle doit être admise. Ce fait contredit clairement la théorie de l'évolution dont le but principal est de nier l'idée de création.

Les mécanismes imaginaires de l'évolution

Le deuxième élément important qui remet en question la théorie de Darwin est que les deux concepts clefs de la théorie, considérés comme "les mécanismes évolutionnistes", n'avaient en fait aucune réalité évolutionniste.

Darwin a entièrement fondé sa théorie de l'évolution sur le mécanisme de la "sélection naturelle". L'importance accordée à ce mécanisme res-

L'un des faits annulant la théorie de l'évolution est la structure complexe extraordinaire de la vie. La molécule d'ADN située dans le noyau des cellules des êtres vivants en est un exemple. L'ADN est une sorte de banque de données formée de l'arrangement de quatre molécules dans des séquences différentes. Cette banque de donnée contient les codes de tous les traits physiques de cet être vivant. Lorsque l'ADN humain est transféré à l'écrit, il a été calculé que cela résulterait avec une encyclopédie constituée de 900 volumes. Incontestablement, une telle information réfute le concept de coïncidence.

sort clairement de l'intitulé même de son livre : *L'origine des espèces, au moyen de la sélection naturelle…*

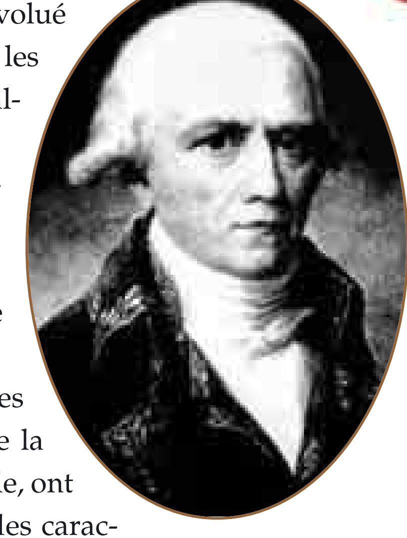
Pour la sélection naturelle, les êtres vivants qui sont les plus forts et les mieux adaptés aux conditions naturelles de leur environnement sont les seuls à pouvoir survivre, et ce dans le cadre de ce qu'on appelle la lutte pour la vie. Ainsi, dans un troupeau de cerfs sous la menace d'animaux sauvages, seuls les plus rapides survivent. De ce fait, le troupeau de cerfs sera composé uniquement des individus les plus rapides et les plus forts. Mais il est incontestable que ce mécanisme n'entraîne aucune évolution du cerf et ne le transforme pas non plus en une autre espèce vivante telle que le cheval.

Stanley Miller

Le mécanisme de sélection naturelle n'a donc aucun pouvoir évolutionniste. Darwin en était totalement conscient et a dû l'exposer dans son livre *L'origine des espèces* en disant : *"La sélection naturelle ne peut rien faire jusqu'à ce que des variations favorables aient la chance de se produire."*[274]

L'influence de Lamarck

Comment ces "variations favorables" pourraient-elles ainsi se produire ? Darwin a essayé de répondre à cette question en se fondant sur la connaissance scientifique limitée de son époque. Selon le biologiste français Lamarck, qui vécut avant Darwin, les créatures vivantes transmettraient les caractéristiques acquises pendant leur vie à la génération suivante. Ces caractéristiques, qui s'accumulent d'une génération à une autre, entraîneraient la formation d'une nouvelle espèce. Selon

Lamarck

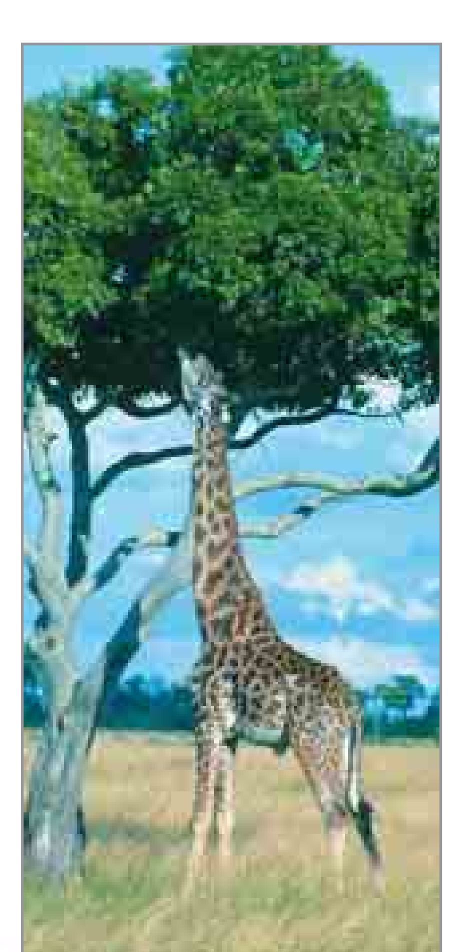
Lamarck, les girafes, à titre d'exemple, auraient évolué à partir des antilopes ; ayant lutté pour manger les feuilles des grands arbres, leurs cous se seraient allongés de génération en génération.

Darwin a aussi proposé des exemples similaires, et dans son livre *L'origine des espèces*, a affirmé, par exemple, que certains ours qui se rendaient dans l'eau pour trouver de la nourriture se seraient transformés en baleines avec le temps.[275]

Cependant, les lois de l'hérédité découvertes par Mendel et vérifiées ensuite par la science de la génétique, et qui se sont développées au 20ème siècle, ont complètement démoli la légende selon laquelle des caractéristiques seraient transmises aux générations suivantes. Ainsi, la théorie de la sélection naturelle est tombée en éclipse en tant qu'élément dans l'histoire de l'évolution.

Le néodarwinisme et les mutations

Pour trouver une solution, les darwinistes ont avancé l'idée de "la théorie synthétique moderne", plus communément connue sous le terme de "néodarwinisme", et ce à la fin des années 1930. A la sélection naturelle, le néodarwinisme a ajouté les mutations qui sont des altérations formées dans les gènes des créatures vivantes en raison de facteurs externes comme la radiation ou des erreurs de reproduction comme étant "la cause de variations favorables".

Le biologiste français Lamarck défendit l'idée selon laquelle les girafes sont les descendantes d'antilopes. Alors qu'en réalité, les girafes sont le fruit de la création d'Allah, comme tous les autres êtres vivants.

Suite à la catastrophe de Tchernobyl, de nombreux bébés sont nés avec des malformations. Les évolutionnistes associent les mutations aux origines des êtres vivants. Or, cette photo témoigne des effets désastreux sur les êtres humains des mutations

Aujourd'hui, le modèle qui représente la théorie de l'évolution dans le monde est le néodarwinisme. La théorie maintient que des millions de créatures vivantes sur la terre se sont formées suite à un processus par lequel de nombreux organes complexes de ces organismes comme les oreilles, les yeux, les poumons et les ailes, ont subi "des mutations", c'est-à-dire des désordres génétiques. Pourtant, une évidence scientifique contredit cette théorie : les mutations n'aident pas les créatures vivantes à se développer, bien au contraire, elles leur toujours été nuisibles.

La raison en est très simple : l'ADN a une structure très complexe et des changements aléatoires ne peuvent qu'avoir des effets destructeurs. C'est ce que nous explique le généticien américain, B. G. Ranganathan :

> Tout d'abord, les mutations sont infimes dans la nature, et secundo, elles sont à la plupart nuisibles vu leur caractère aléatoire., plutôt que des changements ordonnés de la struct ure de gènes ; n'importe quel changement aléatoire dans un système fortement ordonné ne sera que pour le plus mauvais, et pas pour le mieux bien sûr. Par exemple, si un tremblement de terre devait secouer une structure fortement ordonnée, comme le cas d'un bâtiment, il y aurait un changement aléatoire dans la structure de ce bâtiment, qui ne serait pas du tout une amélioration dans tous les cas.[276]

C'est sans surprise qu'aucun exemple de mutation utile, c'est-à-dire qui est censé développer le code génétique, n'a été observé jusqu'ici. Toutes les mutations se sont avérées nuisibles. Il a été observé que la mutation, qui est présentée comme "un mécanisme évolutif", n'est en réalité

LES FOSSILES REFUTENT L'EVOLUTION

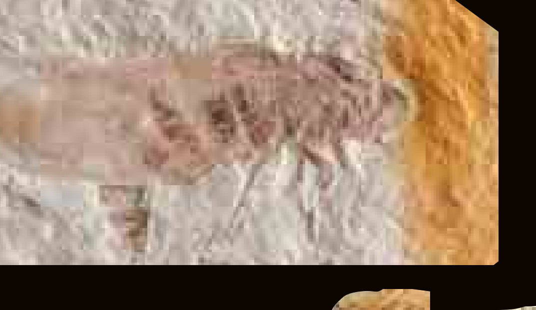

Etoile de mer
Période : Age paléozoïque, période ordovicienne
Age : 490-443 millions d'années

CERCOPE
125 millions d'années

Feuille de bouleau
Période : Age cénozoïque, période éocène
Age: 50 millions d'années

Tipule
Période : Age cénozoïque, période éocène
Age : 48-37 millions d'années

qu'une modification génétique qui nuît aux êtres vivantes et les handicape. (La mutation la plus célèbre chez l'être humain est le cancer). Un mécanisme destructif ne peut en aucun cas être "un mécanisme évolutif". Par ailleurs, la sélection naturelle "ne peut rien faire par elle-même" comme Darwin l'a aussi admis. Ceci nous montre qu'il n'existe aucun "mécanisme évolutif" dans la nature. Et puisque c’est le cas notamment, le processus imaginaire de "l'évolution" ne saurait se produire.

Le relevé des fossiles : aucune trace de formes intermédiaires

La preuve la plus évidente que le scénario suggéré par la théorie de l'évolution ne s'est pas produit, n’est autre que les archives fossiles qui nous la fournissent.

Selon la théorie de l'évolution, chaque espèce vivante est issue d'une espèce qui l'a précédée. Une espèce existante précédemment se métamorphose en quelque chose d'autre au cours du temps, et toutes les espèces sont venues en vie de cette façon. Selon cette théorie, cette transformation se met en place graduellement sur des millions d'années.

Si cela avait été le cas, alors de nombreuses espèces intermédiaires auraient dû exister et vivre durant cette longue période de transformation.

Par exemple, certaines espèces mi-poisson/mi-reptiles auraient dû exister dans le passé et acquérir des caractéristiques de reptiles en plus de celles de poissons qu'elles avaient déjà. Ou il aurait dû exister des oiseaux reptiles ayant acquis quelques caractéristiques d'oiseaux en plus des celles des reptiles qu'ils avaient déjà. Comme ils étaient dans une phase de transition, il devait alors s'agir de créatures vivantes déformées, déficientes et infirmes. Les évolutionnistes, qui se réfèrent à ces créatures imaginaires, pensent qu'elles ont vécu dans le passé en tant que "formes intermédiaires".

Si de tels animaux avaient réellement existé, il devrait y en avoir des millions, voire des milliards en nombre et en variété. Plus important encore, il devrait exister des traces de ces étranges créatures dans le relevé des fossiles. Dans son livre, *L’origine des espèces*, Darwin l'explique :

> Si ma théorie est correcte, des variétés intermédiaires innombrables, liant intimement toutes les espèces du même groupe, devraient certainement avoir existé… Par conséquent, la preuve de leur existence précédente ne pourrait être retrouvée que parmi les restes de fossiles.[277]

Les espoirs de Darwin volent en éclats

Cependant, malgré une recherche acharnée de fossiles dans le monde entier, depuis le milieu du 19ème siècle, les évolutionnistes n'ont pas retrouvé la moindre forme intermédiaire. Tous les fossiles retrouvés pendant la période des fouilles ont montré que, contrairement à ce qu'espéraient les évolutionnistes, la vie sur terre est bien apparue de manière soudaine et entièrement formée.

Un célèbre paléontologue britannique, Derek V. Ager, l'admet bien qu'il soit lui-même un évolutionniste :

> Ce qui apparaît à l'examen minutieux des fossiles, que ce soit au niveau des ordres ou des espèces, n'est pas, à maintes reprises, l'évolution progressive mais l'explosion soudaine d'un groupe aux dépens d'un autre.[278]

Cela signifie que, selon les archives fossiles, toutes les espèces vivantes sont apparues de façon soudaine et entièrement formées, sans aucune forme intermédiaire. C'est exactement le contraire des suppositions de Darwin. Ce qui est la preuve déterminante que les créatures vivantes ont bien été créées. La seule explication à ce qu'une espèce vivante apparaisse de façon aussi soudaine et entièrement formée sans aucun ancêtre intermédiaire est que cette espèce a été créée. C'est également ce qu'admet le célèbre biologiste évolutionniste Douglas Futuyama :

> La création et l'évolution épuisent à elles seules les explications possibles sur l'origine des êtres vivants. Ou que les organismes sont apparus sur terre entièrement développés ou ils ne le sont pas. S'ils ne sont pas apparus entièrement développés, alors ils doivent s'être développés à partir d'espèces préexistantes grâce à un processus de modification. S'ils sont vraiment apparus entièrement développés, ils doivent en effet avoir été créés par une intelligence toute puissante.[279]

Les fossiles montrent que les créatures vivantes sont apparues sur terre dans un état complet et parfait. Cela signifie que "l'origine des espèces" est à l'opposé des suppositions de Darwin. Il s'agit non pas d'évolution, mais de création.

La légende de l'évolution humaine

Le sujet le plus souvent évoqué par les défenseurs de la théorie de l'évolution est celui de l'origine de l'homme. Les darwinistes prétendent que l'homme d'aujourd'hui s'est développé à partir de quelques créatures qui ressemblent au singe. Pendant le prétendu processus évolutionniste, que l'on suppose avoir commencé avant 4 à 5 millions d'années, il a été affirmé que certaines "formes intermédiaires" entre l'homme actuel

Les journaux et magazines pro-évolution véhiculent régulièrement les représentations imaginaires d'êtres humains "primitifs". Les histoires basées sur ces croquis chimériques trouvent leur source uniquement dans l'imagination de leurs auteurs. Pourtant force est de constater que le nombre d'articles consacrés à l'évolution dans les magazines scientifiques est en chute libre, grâce aux nombreuses preuves scientifiques ayant démonté la théorie de l'évolution.

et ses ancêtres existaient. Selon ce scénario complètement imaginaire, quatre "catégories" de base sont dénombrées :

1. L'Australopithèque
2. L'Homo habilis
3. L'Homo erectus
4. L'Homo sapiens

Les évolutionnistes appellent les premiers ancêtres prétendus des hommes, qui sont semblables aux singes, les "australopithèques", ce qui signifie "singes sud-africains". Ces êtres vivants n'étaient en réalité rien d'autre qu'une vieille espèce de singe qui s'est éteinte. La vaste recherche faite sur des spécimens d'australopithèques divers par deux anatomistes célèbres sur l'échelle mondiale, et qui sont originaires d'Angleterre et des Etats-Unis, Lord Solly Zuckerman et le professeur Charles Oxnard respectivement, a montré que ces espèces ont appartenu à une espèce de singe ordinaire qui s'est éteinte et n'avait aucune ressemblance avec les êtres humains.[280]

Dans leur classification, les évolutionnistes attribuent le terme "homo", c'est-à-dire "homme", pour désigner l'étape suivante de l'évolution

humaine. Selon eux, les êtres vivants appartenant aux catégories de l'Homo sont plus développés que ceux de l'australopithèque.

Les évolutionnistes conçoivent un schéma d'évolution imaginaire en organisant les différents fossiles de ces créatures selon un ordre particulier. Ce schéma est imaginaire parce qu'aucune relation évolutionnaire entre ces différentes classes n'a jamais été prouvée. Ernest Mayr, un des principaux défenseurs de la théorie de l'évolution au 20ème siècle, l'admet en disant que "la chaîne remontant à l'Homo sapiens est en réalité perdue." [281]

En schématisant la chaîne de liens de la façon suivante "Australopithèque => Homo habilis => Homo erectus => Homo sapiens", les évolutionnistes déduisent que chacune de ces espèces est l'ancêtre de la suivante. Mais les découvertes récentes des paléoanthropologues ont révélé que l'Australopithèque, l'Homo habilis et l'Homo erectus ont vécu dans différentes régions du monde et pendant la même époque.[282]

De plus, un certain segment des humains faisant partie de la classe des Homo erectus a vécu jusqu'à des époques très récentes. L'Homo sapiens neandarthalensis (l'homme de Neandertal) et l'Homo sapiens sapiens (l'homme actuel) ont coexisté dans la même région.[283]

Cette situation indique apparemment l'impossibilité d'une lignée généalogique quelconque entre ces différentes classes. Stephen Jay Gould, un paléontologue de l'Université de Harvard, explique l'impasse dans laquelle se trouve la théorie de l'évolution, bien qu'il soit lui-même un évolutionniste :

> Qu'advient-il de notre échelle si trois lignées d'hominidés coexistent (l'australopithèque africanus, l'australopithèque robuste et l'Homo habilis) et qu'aucune ne provient clairement d'une autre ? De plus, aucune des trois n'a montré de tendances évolutionnistes pendant leur existence sur terre.[284]

Bref, le scénario de l'évolution humaine que l'on cherche à soutenir à l'aide de divers dessins de quelques créatures "mi-singe/mi-homme" paraissant dans les médias et les livres scolaires, c'est-à-dire au moyen d'une propagande éhontée, n'est qu'une légende sans fondement scientifique.

Lord Solly Zuckerman, un des scientifiques les plus célèbres et les plus respectés du Royaume-Uni, a effectué pendant des années des recherches sur ce sujet et a tout étudié, particulièrement, pendant 15 ans des fossiles d'australopithèques. Il a finalement conclu, malgré le fait qu'il est lui-même un évolutionniste, qu'il n'existe en réalité aucun arbre

généalogique constitué de ramifications rattachant l'homme à des créatures semblables au singe.

Zuckerman a aussi établi un intéressant "spectre de la science". Il a formé un spectre des sciences allant des disciplines qu'il considère comme scientifiques à celles qu'il considère comme non scientifiques. Selon le spectre de Zuckerman, les disciplines les plus "scientifiques", c'est-à-dire fondées sur une base de données concrètes, sont la chimie et la physique. Ensuite viennent les sciences biologiques suivies par les sciences sociales. A l'autre extrémité du spectre, qui est la partie considérée comme la "moins scientifique", se trouvent les perceptions extrasensorielles, dont font partie la télépathie et "le sixième sens", et enfin la théorie de "l'évolution humaine". Zuckerman en explique les raisons :

> Nous nous déplaçons alors directement du registre de la vérité objective dans ces champs de la science biologique présumée, comme la perception extrasensorielle ou l'interprétation de l'histoire des fossiles humains, où pour le fidèle (l'évolutionniste) tout est possible, et où le partisan ardent (de l'évolution) est parfois capable de croire en même temps à plusieurs choses contradictoires.[285]

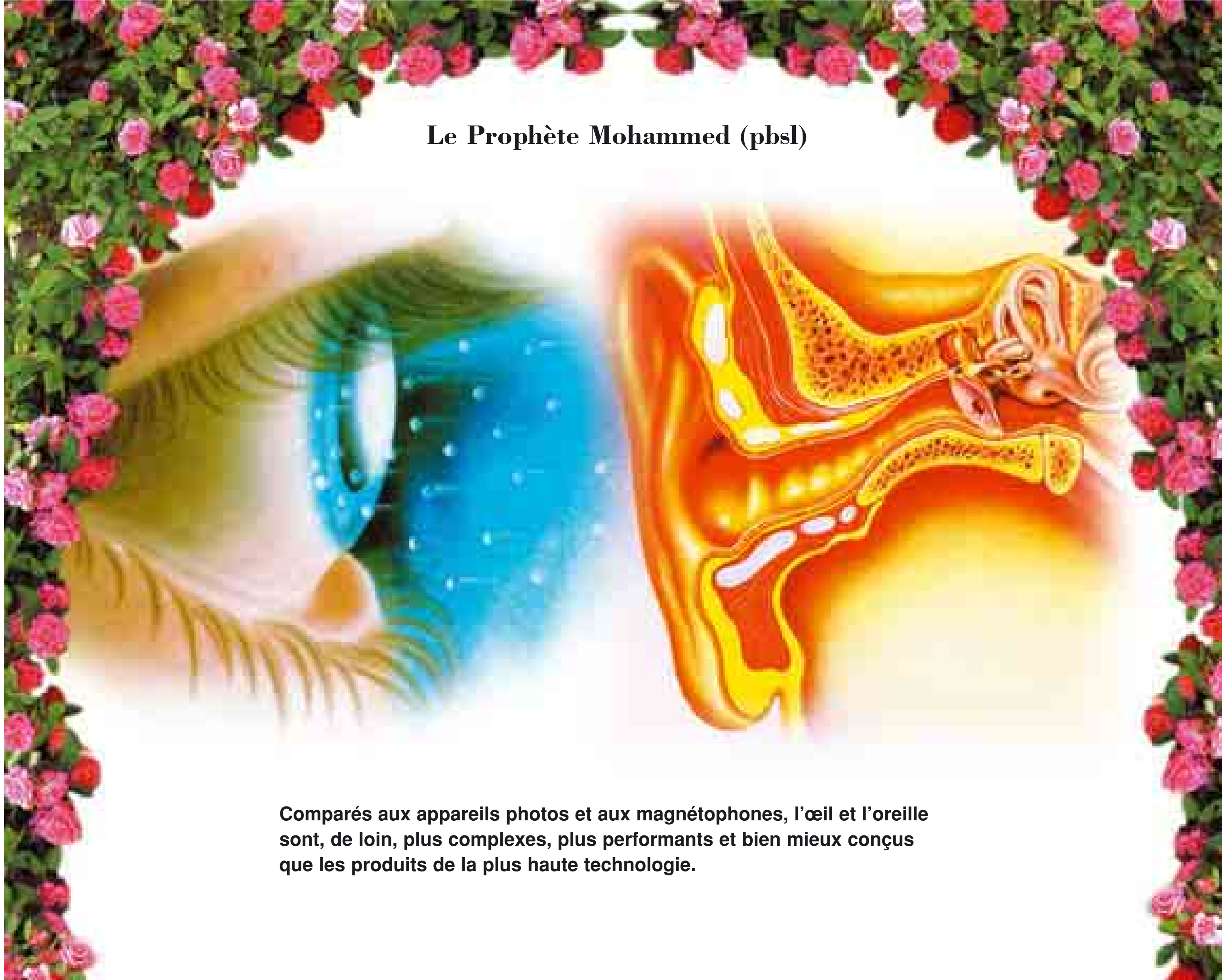
La légende de l'évolution humaine ne repose que sur quelques interprétations préconçues à partir d'un certain nombre de fossiles déterrés par certaines personnes qui adhèrent aveuglément à leur théorie.

La formule darwinienne !

Après avoir passé en revue les preuves techniques, examinons maintenant la superstition qui aveugle les évolutionnistes avec un exemple à la portée de tous :

La théorie de l'évolution stipule que la vie est apparue par hasard. Des atomes inconscients et sans vie se seraient donc assemblés pour former une cellule dans un premier temps, puis des êtres vivants à part entière, et notamment l'homme. Réfléchissons un instant. En rassemblant tous les composants nécessaires à la vie, tels que le carbone, le phosphore, l'azote et le potassium, on n'obtient rien d'autres qu'un tas de matières. Quels que soient les traitements entrepris, cet amas atomique ne peut en aucun cas former le moindre être vivant. Afin de rendre notre exemple plus parlant, faisons une expérience et observons au nom des évolutionnistes ce qu'ils prétendent sans le dire à haute voix sous le nom de "la formule darwinienne" :

Supposons que les évolutionnistes amassent dans de grands barils une quantité considérable de matériaux présents dans la composition des êtres vivants (le phosphore, l'azote, le carbone, l'oxygène, le fer, le

Comparés aux appareils photos et aux magnétophones, l'œil et l'oreille sont, de loin, plus complexes, plus performants et bien mieux conçus que les produits de la plus haute technologie.

magnésium). Ils peuvent en plus ajouter n'importe quel matériel n'existant pas dans des conditions normales, mais qu'ils jugent nécessaires. Ils peuvent aussi incorporer autant d'acides aminés (qu'il est impossible de former dans des conditions naturelles) et de protéines (dont la probabilité de formation de chacune est pratiquement zéro) qu'ils le souhaitent. Qu'ils exposent ces mixtures à la chaleur et à l'humidité voulue. Qu'ils remuent leurs mélanges au moyen de l'équipement technologique souhaité. Qu'ils placent leurs éminents scientifiques aux côtés de ces barils. Qu'ils attendent pendant des milliards, voire des trillions d'années. Ils sont libres de recréer toutes les conditions qu'ils croient nécessaires à la formation d'un être humain. Quoi qu'ils fassent, ils ne pourront jamais tirer de ces barils un être humain, capable de penser, d'examiner sa propre structure cellulaire sous l'œil d'un microscope électronique. Ils ne pourront jamais produire de girafes, de lions, d'abeilles, de canaris, de chevaux, de dauphins, de roses, d'orchidées, de lys, d'œillets, de bananes, d'oranges, de pommes, de dattes, de tomates, de melons, de pas-

tèques, de figues, d'olives, de raisins, de pêches, de faisans, de papillons multicolores ou tout autre des milliards d'êtres vivants sur la planète. Ils ne pourraient même pas obtenir la moindre cellule de l'un d'entre eux.

En somme, les atomes inconscients ne peuvent pas s'assembler pour former une cellule. Ils ne peuvent pas décider spontanément de mettre en route la division cellulaire, ni de créer quoi que ce soit, et certainement pas des êtres vivants dotés d'intelligence. La matière est un amas dépourvu de conscience et de vie. Elle ne naît que par la création supérieure de Dieu.

La théorie de l'évolution défend le contraire, ce qui est une pure aberration. Il suffit de réfléchir un instant sur les idées évolutionnistes pour voir la vérité se profiler d'elle-même, comme dans l'exemple cité cidessus.

La technologie de l'œil et de l'oreille

Un autre sujet qui demeure sans réponse pour les adeptes de la théorie évolutionniste est l'excellente capacité de perception de l'œil et de l'oreille.

Avant d'aborder la question de l'œil, essayons de répondre brièvement à la question suivante : "comment nous voyons" ? Des rayons de lumière venant d'un objet forment sur la rétine de l'œil une image inversée. A cet instant, ces rayons de lumière sont transmis sous forme de signaux électriques par des cellules et atteignent un endroit minuscule que l'on appelle le centre de la vision à l'arrière du cerveau. Ces signaux électriques sont perçus en tant qu'images dans ce centre du cerveau suite à un long processus. A partir de ces informations techniques, essayons de réfléchir maintenant.

Le cerveau est isolé de la lumière. Cela signifie que l'intérieur du cerveau est complètement sombre et que la lumière n'atteint pas le lieu où se trouve le cerveau. Le centre de la vision est un endroit complètement obscur où aucune lumière ne pénètre jamais ; il pourrait même s'agir du lieu le plus sombre que vous n'ayez jamais connu. Et malgré

tout, vous arrivez à voir un monde éclatant de lumière dans cette profonde obscurité.

L'image formée dans l'œil est si précise et distincte que même la technologie du 20ème siècle n'a pas été capable de l'obtenir. Regardez, par exemple, le livre que vous lisez, les mains avec lesquelles vous le tenez, levez maintenant votre tête et regardez autour de vous. Avez-vous jamais vu une image aussi précise et distincte que celle-ci ? Même l'écran du téléviseur le plus perfectionné produit par le plus grand fabricant de téléviseurs dans le monde ne peut vous fournir une image aussi nette. C'est une image tridimensionnelle, en couleur et d'une extrême précision. Pendant plus de cent ans, des milliers d'ingénieurs ont essayé d'obtenir une telle précision de l'image. Des usines ont été construites, d'énormes locaux y ont été consacrés, de nombreuses recherches ont été menées, des plans et des conceptions ont été faits pour obtenir les meilleurs résultats. Regardez maintenant un écran de téléviseur et le livre que vous tenez dans vos mains. Voyez la grande différence d'acuité et de netteté qu'il y a entre les deux. De plus, l'écran de téléviseur ne vous propose qu'une image bidimensionnelle, alors que face à vos yeux vous obtenez une perspective tridimensionnelle qui comporte également la profondeur.

Pendant des années, des dizaines de milliers d'ingénieurs ont bien essayé de concevoir un téléviseur tridimensionnel qui obtient la qualité de la vision de l'œil. Ils ont effectivement mis en place un système tridimensionnel de téléviseur mais il est impossible de le regarder sans lunettes. Par ailleurs, ce n'est qu'un système artificiel à trois dimensions. L'arrière-plan apparaît flou et le premier plan ressemble à un décor en papier. Il n'a jamais été possible de reproduire une vision aussi nette et distincte que celle de l'œil. On décèle une perte de la qualité de l'image aussi bien pour la caméra que pour le téléviseur.

Les évolutionnistes prétendent que le mécanisme à l'origine de cette image si pointue et si distincte est le fait du hasard. Maintenant, si quelqu'un vous disait que votre téléviseur est le produit du hasard, que tous ses atomes se sont assemblés et ont composé un appareil capable de produire une image, qu'en penseriez-vous ? Comment des atomes pourraient-ils réaliser ce que des milliers de personnes sont incapables de concevoir ?

Si un appareil produisant une image plus primitive que celle de l'œil ne peut avoir été formé par hasard, il est donc tout à fait certain que l'œil et l'image que l'œil lit ne peuvent être le fruit du hasard. La même logique s'applique à l'oreille. L'oreille externe capte les sons transmis

La lumière perçue par les yeux est transformée en signaux électriques par les cellules optiques et est ainsi transmise au centre de la vision à l'arrière du cerveau. "La conscience" dans notre cerveau perçoit ces signaux électriques comme s'il s'agissait d'un paysage.

par le pavillon auriculaire et les dirige vers l'oreille moyenne qui transmet les vibrations du son en les intensifiant ; l'oreille interne transmet ces vibrations au cerveau en les transformant en signaux électriques. Tout comme pour l'œil, l'audition se réalise dans le centre de l'audition au niveau du cerveau.

Ce qui se produit pour l'œil est aussi vrai pour l'oreille. C'est-à-dire que le cerveau est isolé du son comme de la lumière : il ne laisse pas entrer de son. De ce fait, peu importe que l'environnement extérieur soit bruyant, l'intérieur du cerveau est complètement silencieux. Néanmoins, les sons les plus fins sont perçus dans le cerveau. Dans votre cerveau, qui est isolé du son, vous écoutez les symphonies d'un orchestre et entendez tous les bruits d'un lieu animé. Cependant, si à ce moment-là le niveau du son dans votre cerveau devait être mesuré par un appareil précis, on constaterait qu'un silence total y règne.

Comme c'est le cas des images, des décennies d'efforts ont été occupés à tenter de produire et de reproduire un son fidèle à l'original. Tous ces efforts ont donné naissance à des appareils d'enregistrement de sons, à des systèmes de haute fidélité (Hi-fi) et à des systèmes susceptibles de mesurer le son. Malgré toute cette technologie et des milliers d'ingénieurs et d'experts travaillant d'arrache pied, aucun son ayant la même acuité et la même clarté que le son perçu par l'oreille, n'a encore été obtenu. Pensez aux systèmes Hi-fi de haute qualité produits par les plus grandes sociétés de l'industrie de la musique, et même là, lorsque le son est enregistré, il perd un peu de sa qualité. De la même façon quand vous allumez un appareil de haute fidélité, vous entendez toujours un sifflement avant le son de la musique. Cependant, les sons qui sont produits par la technologie du corps humain sont extrêmement précis et d'une grande netteté. Une oreille humaine ne perçoit jamais un son accompagné par un sifflement ou alors entaché de parasites comme le fait d'ailleurs l'appareil de haute fidélité ; elle perçoit le son exactement tel qu'il est, clair et net. C'est ainsi que cela a fonctionné depuis la création de l'homme.

Jusqu'à maintenant, aucun appareil visuel ou d'enregistrement produit par l'homme n'a été aussi sensible et aussi performant dans la perception des données sensorielles comme c'est le cas de l'œil et l'oreille.

Cependant, derrière la vision et l'audition, se cache une vérité beaucoup plus importante.

A qui appartient la conscience qui voit et entend dans le cerveau ?

Qui est-ce qui voit un monde agréable et plaisant, écoute des symphonies ou le gazouillement des oiseaux et peut sentir la rose ?

Les stimulations provenant des yeux, des oreilles et du nez d'un être humain vont au cerveau comme des impulsions nerveuses électrochimiques. En biologie, en physiologie et dans les livres de biochimie, vous pouvez trouver tous les détails sur la formation de l'image au niveau du cerveau. Mais, vous ne recevrez jamais l'information la plus importante à ce sujet : qui donc perçoit les impulsions nerveuses électrochimiques en tant qu'images, sons, odeurs et événements sensoriels au niveau du cerveau ? Il y a une conscience dans le cerveau qui perçoit tout cela sans ressentir le besoin d'avoir un œil, une oreille ou un nez. A qui appartient cette conscience ? Il ne fait aucun doute que cette conscience n'appartient pas aux nerfs, à la couche grasse et aux neurones qui constituent le cerveau. C'est pourquoi les matérialistes darwiniens, qui croient que

tout est constitué de matière, ne peuvent donner de réponse à cette question.

Car cette conscience est l'âme créée par Allah. L'âme n'a besoin ni d'œil pour voir les images, ni d'oreille pour entendre les sons. En outre, elle n'a pas non plus besoin du cerveau pour penser.

Chaque personne qui lit cette évidence scientifique très claire devrait penser à Allah Tout-Puissant, Le craindre et chercher refuge auprès de Lui. Lui, qui enserre l'univers entier en un espace sombre de quelques cm^3 dans un format tridimensionnel, coloré, fait d'ombre et de lumière.

Une croyance matérialiste

Les connaissances que nous avons présentées jusqu'ici établissent que la théorie de l'évolution est une revendication à l'évidence en contradiction avec les découvertes scientifiques. La prétention de la théorie de l'évolution à propos de l'origine de la vie est inconciliable avec la science. Les mécanismes évolutionnistes qu'elle propose n'ont aucun pouvoir sur l'évolution et les données connues qui se rapportent aux fossiles démontrent que les formes intermédiaires nécessaires selon la théorie n'ont jamais existé. Aussi, il serait certainement logique que la théorie de l'évolution soit mise à l'écart comme une idée non scientifique. Il existe un nombre incalculable d'idées qui, comme celle qui considère la terre comme le centre de l'univers, ont été rayées des préoccupations de la science à travers l'histoire.

Malgré cela, la théorie de l'évolution demeure obstinément à l'ordre du jour de la recherche scientifique. Certains vont jusqu'à tenter de faire passer les critiques formulées contre cette théorie pour "des attaques contre la science." Pour quelle raison le font-ils ?

La raison en est que la théorie de l'évolution est une croyance dogmatique indispensable à certains cercles. Ces milieux sont aveuglément dévoués à la philosophie matérialiste et adoptent le darwinisme parce qu'il est la seule explication matérialiste qui peut être avancée dans le cadre des mécanismes de la nature.

Mais de manière assez intéressante, ils leur arrivent aussi de le reconnaître de temps en temps.

Richard C. Lewontin, célèbre généticien et évolutionniste, de l'Université de Harvard, avoue qu'il est "un matérialiste avant d'être un homme de science" en ces termes :

> Ce n'est pas que les méthodes et les institutions scientifiques nous obligent d'une façon ou d'une autre à accepter une explication matérielle du monde phénoménal, mais c'est, au contraire, que nous sommes forcés, par notre adhé-

sion, à priori aux causes matérielles, de créer un appareil d'investigations et un jeu de concepts qui produisent des explications matérielles. Et, peu importe que cela soit contraire à l'intuition, peu importe que cela soit mystificateur pour le non initié. En outre, ce matérialisme est absolu, donc nous ne pouvons pas admettre [une intervention divine] sur le pas de la porte.[286]

Ces déclarations explicites montrent que le darwinisme est un dogme entretenu uniquement par adhésion à la philosophie matérialiste. Ce dogme soutient qu'il n'y a aucun être à l'exception de la matière. De ce fait, il affirme que la matière inanimée et inconsciente a créé la vie. Il suggère que des millions d'espèces vivantes différentes telles que les oiseaux, les poissons, les girafes, les tigres, les insectes, les arbres, les fleurs, les baleines et les êtres humains sont issues du résultat d'interactions de la matière, comme la pluie torrentielle ou l'éclair de la foudre, etc. c'est-à-dire de la matière inanimée. C'est un précepte à la fois contraire à la raison et à la science. Pourtant les darwinistes continuent à défendre cette théorie pour "ne pas admettre une intervention divinexx sur le pas de la porte".

Quiconque ne regarde pas l'origine des êtres vivants avec un préjugé matérialiste conviendra de cette vérité évidente : tous les êtres vivants sont l'œuvre d'un Créateur, qui est tout-puissant, sage et omniscient. Ce Créateur est Allah, Il est Celui Qui a créé l'univers entier à partir du néant, Il l'a conçu sous la forme la plus parfaite et a façonné tous les êtres vivants.

Le sortilège le plus puissant au monde : la théorie de l'évolution

Quiconque est libre de préjugés et de l'influence d'une idéologie particulière, quiconque est capable de faire fonctionner sa raison et sa logique comprendra que la croyance en la théorie de l'évolution, qui rappelle les superstitions des sociétés dépourvues de connaissance de la science ou de civilisation, est tout à fait impossible.

Comme nous l'avons expliqué plus haut, les avocats de la théorie de l'évolution sont persuadés que quelques atomes et molécules jetés dans un grand chaudron peuvent donner naissance à des universitaires, à des scientifiques tels que Einstein ou Galilée, à des artistes comme Humphrey Bogart, Frank Sinatra ou Luciano Pavarotti, à des antilopes, des citronniers ou des œillets. Se rendre compte que ce sont justement des scientifiques et des individus instruits qui défendent cette théorie insensée justifie l'emploi du qualificatif de "plus puissant sortilège au monde". Jamais auparavant une idée ou une conviction n'avait à ce point aveuglé et démuni les hommes de leur capacité d'entendement. Leur égarement est pire que celui des Egyptiens adorant le roi soleil Ra, celui des peuples

d'Afrique vouant un culte aux totems, celui du peuple de Saba adorant le Soleil, celui de la tribu du Prophète Abraham (psl) adorant les idoles qu'ils avaient façonnés de leurs propres mains, ou celui du peuple du Prophète Moïse (psl) adorant le veau d'or.

Allah a déjà fait allusion, dans le Coran, à cette absence de raisonnement. Dans de nombreux versets, Il révèle que l'esprit des hommes sera scellé et qu'ils seront incapables de voir la vérité.

Certes les infidèles ne croient pas, cela leur est égal, que tu les avertisses ou non : ils ne croiront jamais. Allah a scellé leurs cœurs et leurs oreilles ; et un voile épais leur couvre la vue ; et pour eux il y aura un grand châtiment. (Sourate al-Baqara, 6-7)

… Ils ont des cœurs, mais ne comprennent pas. Ils ont des yeux, mais ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais n'entendent pas. Ceux-là sont comme les bestiaux, même plus égarés encore. Tels sont les insouciants. (Sourate al-A'raf, 179)

Et même si Nous ouvrions pour eux une porte du ciel, et qu'ils pussent y monter, ils diraient : "Vraiment nos yeux sont voilés. Mais plutôt, nous sommes des gens ensorcelés." (Sourate al-Hijr, 14-15)

Les mots ne peuvent pas exprimer la surprise qu'un tel sortilège parvienne à avoir une emprise aussi vaste sur la vérité depuis 150 ans. Il serait compréhensible que quelques individus isolés croient à ce genre de scénarios impossibles, bourrés de stupidités et d'illogismes. Or, dans le cas présent, seul le mot "magique" peut expliquer que des personnalités des quatre coins du monde pensent que des atomes inconscients et sans vie aient pu soudainement décider de s'assembler pour former un univers parfait dans son organisation, sa discipline, son raisonnement et sa conscience ; une planète nommée Terre avec toutes ses caractéristiques qui la rendent si propice à la vie ; les êtres vivants dans leurs innombrables complexités.

Le Coran raconte l'opposition entre le Prophète Moïse (psl) et Pharaon afin de montrer que les partisans de philosophies polythéistes influencent, en fait, les autres par la magie. Lorsqu'il fut informé de la véritable religion, Pharaon invita le Prophète Moïse (psl) à rencontrer ses propres magiciens. Moïse (psl) invita les magiciens à faire preuve de leurs aptitudes en premier. La suite vient dans les versets suivants :

"Jetez", dit-il. Puis lorsqu'ils eurent jeté, ils ensorcelèrent les yeux des gens et les épouvantèrent, et vinrent avec une puissante magie. (Sourate al-A'raf, 116)

Les magiciens de Pharaon furent capables de tromper tout le

monde, à l'exception du Prophète Moïse (psl) et de ceux qui croyaient en lui. Ses preuves rompirent le sortilège en "avalant ce qu'ils avaient fabriqué" :

> **Et Nous révélâmes à Moïse : "Jette ton bâton." Et voilà que celui-ci se mit à engloutir ce qu'ils avaient fabriqué. Ainsi la vérité se manifesta et ce qu'ils firent fût vain. (Sourate al-Araf, 117-118)**

Quand l'auditoire comprit qu'il avait été sous l'influence d'un sortilège et que ce qu'il avait vu n'était qu'une illusion, les magiciens perdirent toute leur crédibilité. Aujourd'hui aussi, à moins que ceux qui croient et défendent ces idées ridicules aux apparences scientifiques n'abandonnent leurs superstitions, ils subiront une amère humiliation le jour où la vérité nue émergera et que le sortilège sera déjoué. Le célèbre écrivain et philosophe britannique Malcolm Muggeridge affirma également :

> Moi-même je suis convaincu que la théorie de l'évolution, en particulier dans l'étendue où elle a été appliquée, sera l'une des plus belles plaisanteries dans les livres d'histoire du futur. La postérité s'émerveillera devant l'incroyable crédulité suscitée par une hypothèse aussi douteuse et peu solide.[287]

Ce futur n'est pas si lointain. Au contraire, le public comprendra bientôt que "le hasard" n'est pas une divinité et considérera la théorie de l'évolution comme le pire mensonge et le plus terrible sortilège au monde. Ce sort commence rapidement à se rompre. De plus en plus de personnes perçoivent la véritable face de cette théorie et se demandent comment elles ont pu se laisser berner.

Ils dirent: ‘Gloire à Toi! Nous
n'avons de savoir que ce que
Tu nous as appris.
Certes c'est Toi l'Omniscient,
le Sage’.
(Sourate al-Baqara, 32)

Notes

1. Le sermon d'adieu du Prophète mohammad (http://www.stanford.edu/~jamila/Sermon.html)
2. Malik, Muwatta, Livre 47, no 47.1.8
3. Imam Ghazali, Ihya Ulum-Id-Din (Le livre des sciences religieuses), Islamic Book Service, New Delhi, 2001, Islamic Book Service, New Delhi, 2001, vol. II, p.236
4. Abou Dawoud, Sunan, livre 40, no 4665
5. Malik, Muwatta, livre 46, no 4
6. Tirmidhi Hadith
7. Sahih Mouslim, livre 41, no 7138
8. Tirmidhi Hadith, no 20
9. Imam Ghazali, Ihya Ulum-Id-Din (Le livre des sciences religieuses), Islamic Book Service, New Delhi, 2001, vol.II, p.240
10. Sunan Abou Dawoud, livre 41, no 5097
11. Ahmad, 158/4
12.Le sermon d'adieu du Prophète mohammad (http://www.stanford.edu/~jamila/Sermon.html)
13. Le Pacte de Najran, article 6, http://www.islamicresources.com/Pact-of-Najran.htm
14. La Constitution de Médine, http://www.islamic-study.org/jews-prophet-p.-2.htm
15. La Constitution de Médine, http://www.islamic-study.org/jews-prophet-p.-2.htm
16. Sahih Boukhari, livre 9, no 251
17. Imam Ghazali, Ihya Ulum-Id-Din (Le livre des sciences religieuses), Islamic Book Service, New Delhi, 2001, vol. II, p.236
18. Fiqh-us-Sunna, volume 4, p. 114
19. Imam Ghazali, Ihya Ulum-Id-Din (Le livre des sciences religieuses), Islamic Book Service, New Delhi, 2001, Volume IV, p.288
20. Sahih Boukhari, volume 8, no 146
21. Sahih Boukhari, volume 4, livre 52, no 275
22. Sahih Boukhari, livre 47, no 1.2
23. Tirmidhi
24. Sahih Boukhari, no 91
25. Sahih Boukhari, livre 8, no 40
26. Malik, Muwatta, livre15, no 28
27.http://www.geocities.com/arabicpaper911/fiqh/s10.html
28. Sahih Mouslim
29. Maulana mohammad Manzoor No'mani, Ma'ariful Hadith, (Signification et message des Traditions), Darul - Ishaat Publications, Karachi, vol. 4, p.334
30. Sahih Mouslim, Islamic Book Service, New Delhi, 2000, vol.3, p.442
31. Shamaa-il Tirmidhi, (334) Hadith no 9
32. Shamaa-il Tirmidhi, Islamic Book Service Publications, New Delhi, 2000, Islamic Book Service, New Delhi, 2000, p. 362
33. Ahmad Diya'al-Din al-Kamushkhanawi, Ramuz al-Ahadith, vol.1, 96/2
34. Imam Ghazali, Ihya Ulum-Id-Din (Le livre des sciences religieuses), Islamic Book Service, New Delhi, 2001, vol. II, p.234
35. Sahih Boukhari, 4667
36. Sunan Ibn Maajah, Muqaddima, 7
37. Sahih Boukhari et Mouslim
38. Kitaab At-Tawheed, Chap.2, http://islamicweb.com/beliefs/creed/abdulwahab/KT1-chap-02.htm
39. Sunan ibn Maajah, vol. 2, no 3389
40. Tirmidhi
41. Sahih Boukhari, vol.9, no 381
42. Tirmidhi, 279
43. Sahih Boukhari, livre 2, no 375
44. Sahih Boukhari, livre 4, Hadith no. 385
45. Fiqh-us-Sunnah, vol. 4, no 13
46. Sahih Mouslim, livre 40, no 6830
47. Sahih Boukhari, vol. 4, no 626
48.http://www.dartmouth.edu/~alnur/ISLAM/PROPHET/sayings.htm
49. Sahih Mouslim Hadith
50. Abdul Wadoud, Quarante Hadith An-Nawawis, traduit par Ezzeddin Ibrahim and Denys Johnson-Davies, troisième édition, 1985
51. Hadith rapporté par Imam Ahmad and Abou Dawoud
52. Imam Ghazali, Ihya Ulum-Id-Din (Le livre des sciences religieuses), Islamic Book Service, New Delhi, 2001,Volume III, p.52
53. Imam Ghazali's Ihya Ulum-Id-Din (Le livre des sciences religieuses), Islamic Book Service, New Delhi, 2001,vol. III, p.53
54. Sahih Mouslim, livre 1, no 0164.
55. Sahih Mouslim
56. Sunan Abou Dawoud, vol. 41, no 5097
57. Sahih Boukhari, vol 7, livre 72, no 680
58. Sahih Mouslim, livre 32, no 6248

59. Tirmidhi, no 1376
60. Sahih Boukhari, livre 35, no 6525
61. Sahih Boukhari, vol. 9, no 382
62. Ahmad, vol. 1, no 387; Imam Ibn Kathir, La vie terrestre est une jouissance éphémère
63. Sahih Boukhari, vol. 6, no 300
64. Sahih Boukhari, vol. 9, p.43
65. Yrd. Doç. Dr. Orhan Atalay, Doğu-Batı Kaynaklarında Birlikte Yaşama (Co-existence in Eastern-Western Sources), Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı Yayınları, İstanbul, 1999, p.95
66. Sahih Boukhari, 2.537
67. Imam Ghazali, Ihya Ulum-Id-Din (Le livre des sciences religieuses), Islamic Book Service, New Delhi, 2001,vol. II, p.251
68. Malik, Muwatta, vol. 49, no 1
69. Shamaa-il Tirmidhi, Islamic Book Service Publications, New Delhi, 2000, p. 17
70. Imam Ghazali, Ihya Ulum-Id-Din (Le livre des sciences religieuses), Islamic Book Service, New Delhi, 2001,vol. II, p.250
71. Tirmidhi
72. Tirmidhi, no 1524
73. Tirmidhi
74. Tirmidhi
75. Imam Ghazali, Ihya Ulum-Id-Din (Le livre des sciences religieuses), Islamic Book Service, New Delhi, 2001,Volume II, p.251
76. Shaykh Safi ur-Rahmân al-Mubarakpoori, “Les Attributs et Manières du Prophète” dans “Le Nectar cacheté “, Islam’s Youth Voice
77. Ahmed Cevdet Pasa, Qisas al-Anbiya, (Stories of the Prophets) Volume I, Kanaaat Press, Istanbul 1331, p. 364-365
78. Tirmidhi
79. Tirmidhi
80. Tirmidhi
81. Shamaa-il Tirmidhi, Islamic Book Service Publications, New Delhi, 2000, p. 31
82. Imam Ghazali, Ihya Ulum-Id-Din (Le livre des sciences religieuses), Islamic Book Service, New Delhi, 2001, vol. II, p.251
83. Sahih Boukhari, vol.V, p. 613
84. Tirmidhi
85. Tirmidhi
86. Tirmidhi
87. Tirmidhi
88. Islam and Christianity, The Superior Morality and Habits of Hadrat mohammad (Islam et Christianisme, la morale et les habitudes du Prophète mohammad) www.hizmetbooks.org/Islam-andChristianity/10.htm
89. Sunan Abou Dawoud, livre 33, no 4151
90. Tirmidhi
91. Tirmidhi
92. Tirmidhi
93. Imam Ghazali, Ihya Ulum-Id-Din (Le livre des sciences religieuses), Islamic Book Service, New Delhi, 2001,vol. III, p.268
94. Sahih Mouslim
95. Tafsir Ibn Kathir, 2ème partie, abrégé par Sheikh mohammad Nasib Ar- Rifai, Al-Firdous ltd., Londres, p.42
96. Tabaqat Hadith, vol. 4, no 346
97. Maulana mohammad Manzoor No’mani, Ma’ariful Hadith, (Signification et message des Traditions), Darul - Ishaat Publications, Karachi, vol. III, 1652/287
98. Malik, Muwatta, Kitab al-sha’r, bab islah al-sha’r, vol. 2, no 949
99. Sunan Abou Dawoud, vol. 4, no 83
100. Al-Targhib wa’l-Tarhib, vol 3, no 93
101. Tirmidhi, Shamail-e-Tirmizi, Kitab Bhavan Publication, New Delhi, 1997, p.47
102. Shamaa-il Tirmidhi, Islamic Book Service Publications, New Delhi, 2000, p. 61.
103. Shamaa-il Tirmidhi, Islamic Book Service Publications, New Delhi, 2000, p. 11
104. Tirmidhi, Shamail-e-Tirmizi, Kitab Bhavan Publication, New Delhi, 1997, p.55
105. Sahih Mouslim, vol 3, p.412
106. Shamaa-il Tirmidhi, Islamic Book Service Publications, New Delhi, 2000, p. 115
107. Shamaa-il Tirmidhi, Islamic Book Service Publications, New Delhi, 2000, p. 115.
108. Shamaa-il Tirmidhi, Islamic Book Service Publications, New Delhi, 2000, p.80
109. Shamaa-il Tirmidhi, Islamic Book Service Publications, New Delhi, 2000, p. 81
110. Shamaa-il Tirmidhi, Islamic Book Service Publications, New Delhi, 2000, p. 81
111. Shamaa-il Tirmidhi, Islamic Book Service Publications, New Delhi, 2000, p. 118
112. Shamaa-il Tirmidhi, Islamic Book

Service Publications, New Delhi, 2000, p. 118
113. Shamaa-il Tirmidhi, Islamic Book Service Publications, New Delhi, 2000, p. 15
114. Shamaa-il Tirmidhi, Islamic Book Service Publications, New Delhi, 2000, p. 122
115. Shamaa-il Tirmidhi, Islamic Book Service Publications, New Delhi, 2000, p. 126
116. Imam Ghazali, Ihya Ulum-Id-Din (Le livre des sciences religieuses), vol. II, p.240
117. Shamaa-il Tirmidhi, Islamic Book Service Publications, New Delhi, 2000, p. 209
118. Imam Ghazali, Ihya Ulum-Id-Din (Le livre des sciences religieuses), Islamic Book Service, New Delhi, 2001,vol.II, p.241
119. Imam Ghazali, Ihya Ulum-Id-Din (Le livre des sciences religieuses), Islamic Book Service, New Delhi, 2001,vol. II, p.241
120. Imam Ghazali, Ihya Ulum-Id-Din (Le livre des sciences religieuses), Islamic Book Service, New Delhi, 2001,vol. II, p.241
121. Imam Ghazali, Ihya Ulum-Id-Din (Le livre des sciences religieuses), Islamic Book Service, New Delhi, 2001, vol.II, p.241
122. Maulana mohammad Manzoor No'mani, Ma'ariful Hadith, (Significations et message desTraditions), Darul - Ishaat Publications, Karachi, vol. 4, p.335
123. Shamaa-il Tirmidhi, Islamic Book Service Publications, New Delhi, 2000, p. 223
124. Shamaa-il Tirmidhi, Islamic Book Service Publications, New Delhi, 2000, p. 224
125. Fazlul Maulana, Al Hadis, vol. 4, p. 340
126. Shamaa-il Tirmidhi, Islamic Book Service Publications, New Delhi, 2000, p. 362
127. Sahih Boukhari, Islamic Book Service Publications, New Delhi, 2002, vol. 4, p. 56
128. Ahmed Cevdet Pasa, Qisas al-Anbiya, (Histoire des Prophètes) vol.4, Kanaat Press, Istanbul 1331, pp.364-365
129. Imam Ghazali, Ihya Ulum-Id-Din (Le livre des sciences religieuses), Islamic Book Service, New Delhi, 2001, vol. II, p.242
130. Imam Ghazali, Ihya Ulum-Id-Din (Le livre des sciences religieuses), Islamic Book Service, New Delhi, 2001, vol. II, p.242
131. Tirmidhi, Shamail-e-Tirmizi, Kitab Bhavan Publication, New Delhi, 1997, p.137
132. Imam Ghazali, Ihya Ulum-Id-Din (Le livre des sciences religieuses), Islamic Book Service, New Delhi, 2001, voI.II, p.242
133. Imam Ghazali, Ihya Ulum-Id-Din (Le livre des sciences religieuses), Islamic Book Service, New Delhi, 2001,vol.II, p.242
134. Shamaa-il Tirmidhi, Islamic Book Service Publications, New Delhi, 2000, p. 160
135. Islam and Christianity, The Superior Morality and Habits of Hadrat Mohammad, (Islam et Christianisme, La morale supérieure et les habitudes du Prophète mohammad) http://www.hizmetbooks.org/Islam_and_Christianity/10.htm
136. Shamaa-il Tirmidhi, Islamic Book Service Publications, New Delhi, 2000, p. 188
137. Imam Ghazali's Ihya Ulum-Id-Din (The Book of Religious Learnings), Islamic Book Service, New Delhi, 2001,VolumeII, p.243
138. Shamaa-il Tirmidhi, Islamic Book Service Publications, New Delhi, 2000, p. 163
139. Shamaa-il Tirmidhi, Islamic Book Service Publications, New Delhi, 2000, p. 155
140. Food and Nutrition in Islam, (nourriture et alimentation en islam) www.stuymsa.org/origMSAarticles.htm
141.http://www.ourdialogue.com/m25.htm
142. Shamaa-il Tirmidhi, Islamic Book Service Publications, New Delhi, 2000, p. 158
143. Shamaa-il Tirmidhi, Islamic Book Service Publications, New Delhi, 2000, p. 19
144. Maulana mohammad Manzoor No'mani, Ma'ariful Hadith, (Meaning and Message of the Traditions), Darul - Ishaat Publications, Karachi,Volume III, p. 505
145. Mishkat-ul-Masabih with Arabic Text by Maulana Fazlul Karim, p. 149
146. Tirmidhi, Shamail-e-Tirmizi, Kitab Bhavan Publication, New Delhi, 1997, p.167
147. Sunan Abou Dawoud Hadith
148. Sahih Boukhari Hadith
149.http://www.universalunity.net/quran4/035.qmt.html
150. Imam Ghazali's Ihya Ulum-Id-Din (The Book of Religious Learnings, Volume I, p.138
151. Imam Ghazali's Ihya ulum-id-din, Volume 2, pp. 237-241
152. Imam Muhammed bin Muhammed bin Sulayman er-Rudani, Cem'ul-fevaid min Cami'il-usul ve Mecma'iz-zevaid, Volume5, p. 33

153.http://www.alinaam.org.za/LIBRARY/pDieu.htm
154.http://www.salaam.co.uk/knowledge/ruqaiyyah4.php158
155. Imam Ghazali, Ihya Ulum-Id-Din (Le livre des sciences religieuses), Islamic Book Service, New Delhi, 2001, vol. III, p.52
156. Imam Ghazali, Ihya Ulum-Id-Din (Le livre des sciences religieuses), Islamic Book Service, New Delhi, 2001, vol. II, p.132
157. Imam Ghazali, Ihya Ulum-Id-Din (Le livre des sciences religieuses), vol. II, p.248
158. Imam Muhammed Bin Muhammed bin Sulayman er-Rudani, Cem'ul-fevaid min Cami'il-usul ve Mecma'iz-zevaid, vol.5, İz Publications, p. 33
159. Imam Muhammed Bin Muhammed bin Sulayman er-Rudani, Cem'ul-fevaid min Cami'il-usul ve Mecma'iz-zevaid, vol.5, İz Publications, p. 33
160. Imam Muhammed Bin Muhammed bin Sulayman er-Rudani, Cem'ul-fevaid min Cami'il-usul ve Mecma'iz-zevaid, vol.5, İz Publications, p. 33
161. Imam Muhammed Bin Muhammed bin Sulayman er-Rudani, Cem'ul-fevaid min Cami'il-usul ve Mecma'iz-zevaid, vol.5, İz Publications, p. 34
162. Imam Muhammed Bin Muhammed bin Sulayman er-Rudani, Cem'ul-fevaid min Cami'il-usul ve Mecma'iz-zevaid, vol.5, İz Publications, p. 34
163. Imam Muhammed Bin Muhammed bin Sulayman er-Rudani, Cem'ul-fevaid min Cami'il-usul ve Mecma'iz-zevaid, vol.5, İz Publications, p. 33
164. Imam Muhammed Bin Muhammed bin Sulayman er-Rudani, Cem'ul-fevaid min Cami'il-usul ve Mecma'iz-zevaid, vol.5, İz Publications, p. 32
165. Imam Muhammed Bin Muhammed bin Sulayman er-Rudani, Cem'ul-fevaid min Cami'il-usul ve Mecma'iz-zevaid, vol.5, İz Publications, p. 32
166. Imam Ghazali, Ihya Ulum-Id-Din (Le livre des sciences religieuses), Islamic Book Service, New Delhi, 2001, vol.II, p.140
167. Imam Ghazali, Ihya Ulum-Id-Din (Le livre des sciences religieuses), voI.II, p.131
168.http://www.ourdialogue.com/m25.htm
169. Sahih Boukhari
170. Sahih Boukhari, Islamic Book Service Publications, New Delhi, 2002,Volume 7, p.241
171. Al Hafiz ibn al-Dayba al-Shaybani, Taysir al-'usul ilaJami al-'usul, vol. 15, p. 209
172. Imam Ghazali, Ihya Ulum-Id-Din (Le livre des sciences religieuses), Islamic Book Service, New Delhi, 2001,vol.III, p.68
173. Sahih Boukhari, Islamic Book Service Publications, New Delhi, 2002,vol. 3, p. 597
174. Riyad-us-Saliheen, vol. 2, compilation de Al-Imam Abou Zakariya Yahya bin Sharaf An-Nawawi Ad-Dimashqi, p. 1330
175. Imam Ghazali, Ihya Ulum-Id-Din (Le livre des sciences religieuses), Islamic Book Service, New Delhi, 2001, vol. III, p.124
176. Imam Ghazali, Ihya Ulum-Id-Din (Le livre des sciences religieuses), Islamic Book Service, New Delhi, 2001, vol. III, p.167
177. Al Hafiz ibn al-Dayba al-Shaybani, Taysir al-'usul ilaJami al-'usul, vol.II, p. 448
178. Al Hafiz ibn al-Dayba al-Shaybani, Taysir al-'usul ilaJami al-'usul, vol.II, p. 450
179. Al Hafiz ibn al-Dayba al-Shaybani, Taysir al-'usul ilaJami al-'usul, vol. II, p. 450-451
180. http://www.diyanetvakfi.dk
181. Al Hafiz ibn al-Dayba al-Shaybani, Taysir al-'usul ilaJami al-'usul, vol. XV, p. 209
182. Sahih Mouslim, vol. IV, p.110
183. Imam mohammad Bin mohammad bin Suleyman er-Rudani, Cem'ul-fevaid min Cami'il-usul ve Mecma'iz-zevaid, vol.V, p.136
184. Sahih Mouslim, Islamic Book Service, New Delhi (India), vol. IV, no 2421R1
185. Al Hafiz ibn al-Dayba al-Shaybani, Taysir al-'usul ilaJami al-'usul, vol. II, p. 508
186. Al Hafiz ibn al-Dayba al-Shaybani, Taysir al-'usul ilaJami al-'usul, vol. II, p. 508
187. Al Hafiz ibn al-Dayba al-Shaybani, Taysir al-'usul ilaJami al-'usul, vol. II, p. 509
188. Sahih Mouslim, vol. VII, no 3170
189. Sahih Mouslim, vol. IV, no 1885-2772
190. Sahih Boukhari vol. III, livre 34, no 333
191. Sahih Mouslim, Kitab al-Fada'il, livre 30, no 5758
192. Vesail, Ebvab-ı Ahkam-ül-Evlad, 4.bab; Hüseyin Hatemi, İlahi Hikmette Kadın (La femme dans la sagesse divine), Birlesik Publications, vol. IV, Istanbul, 1999, p. 72
193.http://www.usc.edu/dept/MSA/fundamentals/Prophet/Prophet description.html#children
194. Sahih Boukhari, Islamic Book Service Publications, New Delhi, 2002, vol. VIII,

p.199
195. Sahih Boukhari, no 91
196. Sahih Mouslim, 15/75, Kitab al-Fada'il
197. Sahih Boukhari et Mouslim
198. Hadith rapporté par Abou Katada
199. Al Hafiz ibn al-Dayba al-Shaybani, Taysir al-'usul ilaJami al-'usul, vol. II, p. 512
200. Al Hafiz ibn al-Dayba al-Shaybani, Taysir al-'usul ilaJami al-'usul, vol. II, p. 515
201. Tirmidhi
202. Imam Ghazali, Ihya Ulum-Id-Din (Le livre des sciences religieuses), vol. II, p. 32
203. Sahih Mouslim, "Kitab al-Fada'il",63
204. Sahih Mouslim, Islamic Book Service Publications, New Delhi, 1998, livre 8, no 3450
205. Sahih Mouslim, livre 8, no. 3465
206. Imam Ghazali, Ihya Ulum-Id-Din (Le livre des sciences religieuses), Islamic Book Service, New Delhi, 2001, vol. II, p.32
207. Imam Ghazali, Ihya Ulum-Id-Din (Le livre des sciences religieuses), Islamic Book Service, New Delhi, 2001,vol.II, p.32
208. Warren Treadgold, A History of the Byzantine State and Society, (Histoire de l'Etat et de la société byzantins), Stanford University Press, 1997, p. 287-299
209. Warren Treadgold, A History of the Byzantine State and Society, Stanford University Press, 1997, p. 287-299
210. Elmalili Hamdi mohammad Yazir, Kuran-ı Kerim Tefsiri (Coran Tafsir)
211. Imam Tabari, Taberi Tefsiri, (Tafsir at-Tabari)
212. Al Hafiz ibn al-Dayba al-Shaybani,Taysir al-'usul ilaJami al-'usul, vol.XV, p. 420
213.http://lists.isb.sdnpk.org/pipermail/cyber-club-old/1999-April/000341.html
214.http://www.mustakiim.de/Islam/IslamTarihi/bilgi5.htm
215. M.G.S. Hodgson, The Venture of Islam, vol.I, İz Publications, Istanbul, 1993, p.61
216.http://www.najaco.com/islam/companions_prophet/sahmi.htm
217. Ar-Raheeq Al-Makhtum, (Le Nectar cacheté), http://www.quraan.com/Raheeq/32.asp
218. http://cyberistan.org/islamic/chosroes.html
219.http://www.najaco.com/islam/companions_prophet/sahmi.htm
220.http://cyberistan.org/islamic/chosroes.html
221.http://cyberistan.org/islamic/chosroes.html
222.http://www.najaco.com/islam/companions_prophet/sahmi.htm
223. Salih Suruç, Kainatın Efendisi Peygamberimizin Hayatı, (La vie du Prophète), Yeni Asya Publications, Istanbul, 1998, p.225
224.http://cyberistan.org/islamic/chosroes.html
225. Salih Suruç, Kainatın Efendisi Peygamberimizin Hayatı, (La vie du Prophète) Yeni Asya Publications, Istanbul, 1998, p.225
226. H.G. Wells, A Short History of the World, (Une brève histoire du monde) http://www.bartleby.com/86/41.html;http://www.encyclopedia.com/printablenew/25555.html
227. Sahih Boukhari
228. Sahih Boukhari
229. Al-Muttaqi al-Hindi, Al-Burhan fi Alamat al-Mahdi Akhir al-zaman, p. 27
230. Al-Muttaqi al-Hindi, Al-Burhan fi Alamat al-Mahdi Akhir al-zaman, p.38
231. Tirmidhi
232. Al-Muttaqi al-Hindi, Kanzul Ummaal
233. Sahih Boukhari
234. Sahih Boukhari, vol. II no: 146
235. Al-Muttaqi al-Hindi, Al-Burhan fi Alamat al-Mahdi Akhir al-zaman, p.59
236. Sahih Boukhari, vol. IX, livre 88, no 235
237. Sahih Boukhari, vol. IX, livre 88, no 235
238. Ismail Mutlu, Kıyamet Alametleri, (Signes du Jour dernier), Mutlu Publications, Istanbul, 1999, p.138
239. Ibn Hajar Haytahami, Al-Qawl al-Mukhtasar fi'alamat al-Mahdi al-Muntazar, p.47
240. Imam Sarani, Olum-Kıyamet- Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, (La mort, le Jugement et la Résurrection), , Bedir Publications, İstanbul, p.440
241. Ibn Hajar Haytahami, Al-Qawl al-Mukhtasar fi'alamat al-Mahdi al-Muntazar, p. 54
242. Ibn Hajar Haytahami, Al-Qawl al-Mukhtasar fi'alamat al-Mahdi al-Muntazar, p. 54
243. Al-Muttaqi al-Hindi, Al-Burhan fi Alamat al-Mahdi Akhir al-zaman, p.32
244. Imam Rabani, Mektubat-ı Rabbani, (Maktubat Imam Rabbani) traduit par Abdulkadir Akcicek, Istanbul Dağıtım A.S.,

Istanbul, 2/1170
245. Al-Muttaqi al-Hindi, Al-Burhan fi Alamat al-Mahdi Akhir al-zaman, p.35
246. İsmail Mutlu, Kıyamet Alametleri, (Les Signes du Jour dernier) Mutlu Publications, İstanbul, 1999, s.166
247. İmam Sarani, Ölüm-Kıyamet- Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, (La mort, le Jugement et la Résurrection), Bedir Publications, İstanbul, p.461
248. Necati Özfatura, Kurtlar Sofrasında Ortadoğu, Adım Publications, 1983, p.175
249. Hurriyet Newspaper, 23 janvier1991
250. Necati Özfatura, Kurtlar Sofrasında Ortadoğu, Adım Publications, 1983, p.175
251. Ibn Hajar Haytahami, *Al-Qawl al-Mukhtasar fi'alamat al-Mahdi al-Muntazar*, p. 47
252. Sunan Abu Dawud Hadith
253. Ibn Hajar Haytahami, *Al-Qawl al-Mukhtasar fi'alamat al-Mahdi al-Muntazar*, p. 49
254. Ibn Hajar Haytahami, *Al-Qawl al-Mukhtasar fi'alamat al-Mahdi al-Muntazar*, p. 49
255. Sahih Bukhari, Volume 2, Book 17, Number 146
256. Ahmad Diya'al-Din al-Kamushkhanawi, *Ramuz al-Ahadith*, 187/2
257. Tirmidhi Hadith, Number 1447
258. Sahih Bukhari, Volume 9, Number 237
259. Sahih Bukhari Hadith
260. Sahih Musnad Hadith
261. Tirmidhi Hadith
262. Tirmidhi, Number1450
263. Al- Qurtubi al-Tezkirah
264. Ibn Hajar Haytahami, *Al-Qawl al-Mukhtasar fi'alamat al-Mahdi al-Muntazar*, p. 53
265. Al-Muttaqi al-Hindi, *Al-Burhan fi Alamat al-Mahdi Akhir al-zaman*, p. 69
266. Ibn Hajar Haytahami, *Al-Qawl al-Mukhtasar fi'alamat al-Mahdi al-Muntazar*, p. 43
267. Ibn Hajar Haytahami, *Al-Qawl al-Mukhtasar fi'alamat al-Mahdi al-Muntazar*, p. 43
268. Sidney Fox, Klaus Dose, *Molecular Evolution and The Origin of Life,* W. H. Freeman and Company, San Francisco, 1972, p. 4.
269. Alexander I. Oparin, *Origin of Life,* Dover Publications, NewYork, 1936, 1953 (reprint), p. 196.
270. "New Evidence on Evolution of Early Atmosphere and Life," *Bulletin of the American Meteorological Society,* vol 63, November 1982, 1328-1330.
271. Stanley Miller, *Molecular Evolution of Life: Current Status of the Prebiotic Synthesis of Small Molecules,* 1986, p. 7.
272. Jeffrey Bada, *Earth,* February 1998, p. 40.
273. Leslie E. Orgel, "The Origin of Life on Earth," *Scientific American,* vol. 271, October 1994, p. 78.
274. Charles Darwin, *The Origin of Species by Means of Natural Selection,* The Modern Library, New York, p. 127.
275. Charles Darwin, *The Origin of Species: A Facsimile of the First Edition,* Harvard University Press, 1964, p. 184.
276. B. G. Ranganathan, *Origins?,* Pennsylvania: The Banner of Truth Trust, 1988, p. 7.
277. Charles Darwin, *The Origin of Species: A Facsimile of the First Edition,* p. 179.
278. Derek A. Ager, "The Nature of the Fossil Record," *Proceedings of the British Geological Association,* vol 87, 1976, p. 133.
279. Douglas J. Futuyma, *Science on Trial,* Pantheon Books, New York, 1983, p. 197.
280. Solly Zuckerman, *Beyond The Ivory Tower,* Toplinger Publications, New York, 1970, 75-14; Charles E. Oxnard, "The Place of Australopithecines in Human Evolution: Grounds for Doubt", *Nature,* vol 258, 389.
281. "Could science be brought to an end by scientists' belief that they have final answers or by society's reluctance to pay the bills?" *Scientific American,* December 1992, p. 20.
282. Alan Walker, *Science,* vol. 207, 7 March 1980, p. 1103; A. J. Kelso, *Physical Antropology,* 1st ed., J. B. Lipincott Co., New York, 1970, p. 221; M. D. Leakey, Olduvai Gorge, vol. 3, Cambridge University Press, Cambridge, 1971, p. 272.
283. Jeffrey Kluger, "Not So Extinct After All: The Primitive Homo Erectus May Have Survived Long Enough To Coexist With Modern Humans," *Time,* 23 December 1996.
284. S. J. Gould, *Natural History,* vol. 85, 1976, p. 30.
285. Solly Zuckerman, *Beyond The Ivory Tower,* p. 19.
286. Richard Lewontin, "The Demon-Haunted World," *The New York Review of Books,* January 9, 1997, p. 28.
287. Malcolm Muggeridge, *The End of Christendom,* Grand Rapids: Eerdmans, 1980, p. 43.

